

हिन्दी सन्त-साहित्य

त्रिलोकीनारायण दीक्षित
एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्०,
प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग,
मास्को विश्वविद्यालय,
मास्को

राजकमल प्रकाशन

© १९६३, त्रिलोकीनारायण दीक्षित
प्रथम संस्करण, १९६३
(मूल्य ९)

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, ८, फौज बाजार, दिल्ली-६
शाखा—लोक छाउस, मथुरा रोड, नई दिल्ली-१
साइन्स कालेज के सामने, पटना-६
मुद्रक : ओमप्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वागणसी, ५८४५-१८

सन्त-काव्य एवं सन्त-दर्शन
के
मर्मज्ञ आचार्य
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
को
सादर, सप्रेम, समर्पित

जो उगै सो अत्थवै, फूलै सो कुम्हिलाय ।
जो चुनिये सो ढहि परै, जामै सो मरि जाय ॥ कबीर
वड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड खजूर ।
पंछी को छाया नहीं, फल लागै अति दूर ॥ कबीर
मारग चलते जो गिरै, ताको नाही दोस ।
कह कबीर बैठा रहै, ताके सिर करड़े कोस ॥ कबीर
भोरे भोरे तन करै, वडै करि कुरवाण ।
मीठा कौड़ा ना लगै, दादू तौहूँ साँण ॥ दादू
जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव ।
अंतरजामी जानिहै, अंतरगत का भाव ॥ मल्कदास
साध पुरुष देखी कहै, सुनी कहै नहि कोय ।
कानो सुनी सो झूठ सब, देखो सांची होय ॥ दरियासाहब
समझ विचारे बोलना, समझ विचारे चाल ।
समझ विचारे जागना, समझ विचारे ख्याल ॥ गरीबदास
पलट्ट यहि संसार में, कोउ नाहीं हीत ।
सोऊ बैरी होत है, जाको दीजै प्रीत ॥ पलट्टसाहब
वड़े बड़ाई मे भुले, छोटे हैं सरदार ।
पलट्ट मीठो कूच जल, समुंद पड़ा है खार ॥ पलट्टसाहब
पलट्ट मै रोवन लगा, जरौ जगत की रीति ।
जहँ देखौ तहँ कपट है, कासो कीजै प्रीति ॥ पलट्टसाहब

प्रायश्चन

सन्त-साहित्य अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण हिन्दी-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरलता, सरसता, स्वाभाविकता और अकृत्रिमता की दृष्टि में यह अद्वितीय है। लोक-संस्कृति का इसमें सजीव चित्रण सम्प्राप्त होता है। मानवतावादी तत्व का जितना सुष्ठु एव सुन्दर चित्रण सन्त-साहित्य में है, वैसा हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र नहीं। सन्तों की अहिंसा भावना, निर्गुण राम तथा नामादि की महत्ता ने महात्मा गान्धी को भी अत्यधिक प्रभावित किया। सन्त-काव्य में उपनिषदों का ज्ञान अत्यन्त सरल भाषा, सुबोध अप्रस्तुत योजना तथा सुचारु शैली में अभिव्यक्त हुआ है। साधना, सिद्धान्त तथा संस्कृति का अध्ययन करनेवाले विद्वानों के लिए इस साहित्य में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होगी। प्रसन्नता की बात है कि सन्त-दर्शन का अध्ययन अनेक सूत्रों के द्वारा आजकल सम्पन्न हो रहा है। इस दिशा के अग्रदूत थे डॉ० पीताम्बरदत्त बडधवाल। उनके अथक परिश्रम से यह पथ परिष्कृत हो गया। आज प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय में सन्त-साहित्य पर अनुसन्धान कार्य हो रहा है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० रामकुमार वर्मा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉ० विनयमोहन शर्मा, प्रभृति विद्वान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। आशा है, भविष्य में अनेक अन्य अभावों की पूर्ति हो सकेगी।

सन्त-दर्शन की विवेचन की ओर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से गया है। परन्तु काव्य-कला की दृष्टि से सन्तों की कविता का मूल्यांकन सम्यक् रूप से नहीं हो पाया है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन इसी दृष्टि से किया गया है। इसमें सन्त-मत या सन्त-दर्शन का विवेचन करके काव्य-कला की दृष्टि से सन्तों के साहित्य का विवेचन हुआ है। यहाँ सन्तों के काव्यादर्श, सन्त-काव्य में अप्रस्तुत योजना, कल्पना-तत्त्व, सन्तों की भाषा, सन्तों की प्रतीक योजना आदि का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना लेखक का दृष्टिकोण रहा है। आशा है कि इन विषयों की ओर विद्वानों का ध्यान जायगा और भविष्य में उनकी रचनात्मक प्रतिभा इस क्षेत्र को भी आलोकित करेगी।

इस पुस्तक की रचना प्रायः ५ वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इसे पाठकों तक पहुँचाने का समस्त श्रेय श्री ओप्रकाश जी को है। एतदर्थ उन्हें अनेकानेक धन्यवाद।

डॉ० सावित्री शुक्ल, डॉ० हरस्वल्प माथुर, डॉ० शान्तिस्वरूप त्रिपाठी, श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, श्रीमती उषा भार्गव ने समय-समय पर सहायता देकर इस ग्रन्थ को सर्वाङ्गीण सम्पन्न बनाने में सहायता दी। लेखक उनके प्रति कृतज्ञ है।

मास्को विश्वविद्यालय,
मास्को
१ मई, १९६३ ई०

—त्रिलोकीनारायण दीक्षित

सूची

१. समकालीन परिस्थितियाँ	...	९
२. सन्त-मत्त एव सन्त-साहित्य	..	३७
३. सन्तों का काव्यादर्श	...	९०
४. सन्त-काव्य में अप्रस्तुत योजना	...	१०८
५. सन्त-काव्य में कल्पना-विधान	...	१५५
६. सन्त-काव्य में प्रतीक-विधान	...	१९१
७. सन्तों की भाषा	...	२०६

प्रथम परिच्छेद

समकालीन परिस्थितियाँ

मानव का निर्माण एव विकास समाज में होता है। समाज के वातावरण द्वारा वह प्रभावित होता है। समाज पर उन तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक एव साम्प्रतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। कवि समाज का सर्वाधिक अनुभवशील एव चेतनशील प्राणी होता है। उस पर सब परिस्थितियों का प्रभाव सर्वाधिक होता है तथा उसकी प्रतिक्रिया उसकी रचनाओं में परिलक्षित एव प्रति-विम्बित होती है। अतः किसी साहित्यकार की कृतियों का अध्ययन करने हेतु उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करना अत्यावश्यक है।

तेरहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक अनेक निर्गुण-सन्त-कवियों का आविर्भाव हुआ, जिनमें से कबीर, दादू, नानक, सुन्दरदास, मल्लकदास, जगजीवन साहय, भीखा साहय, बुल्ला साहय, दरिया साहय, यारी साहय तथा चरनदास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं पर इन पाँच सौ वर्षों की परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

इन पाँच सौ वर्षों में भारत पर अत्यधिक आक्रमण हुए। फलस्वरूप भारत-वर्ष की राजनीति का एक निश्चित रूप स्थिर न हो सका। यह युग अशान्ति तथा असगतियों का युग था।

तेरहवीं शती से पूर्व भारत पर अरबों के अनेक आक्रमण हुए। खलीफा उमर ने सन् ६३६-३७ में बम्बई के पास, मुहम्मद बिन कासिम ने ७१२ ई० में तथा सुबुक्तगीन ने सन् ९७६ के लगभग हमगान व सीस्तान की सीमा पर आक्रमण किया और जयपाल से घोर सघर्ष हुआ। उसने अतुल धनराशि लूटी एव पेशावर को अपनी सीमा में मिला लिया। इन आक्रमणों से तुर्कों को ज्ञात हो गया कि भारत समृद्धिशाली एव युद्धकला में अकुशल देश है। सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनवी ने भारत पर सत्रह आक्रमण किये। प्रथम एव द्वितीय आक्रमण उसने सीमावर्ती नगरों पर तथा भटिंडा पर किये तथा हिन्दू-संस्कृति

को विनष्ट करने का हर प्रकार से प्रयास किया। तृतीय व चतुर्थ आक्रमण सन् १००६ में मीरा और मुल्तान पर किये। तदनन्तर उसने सन् १००८, १००९ ई० में भारतवर्ष पर भीषण आक्रमण किये। इसका प्रथम आक्रमण (जिसमें आनन्दपाल से इसका भीषण युद्ध हुआ) भारत के इतिहास में परिवर्तनकारी अभियान था। तत्पश्चात् उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर आदि पर अनेक आक्रमण किए एवं रक्तपात किया। सन् १०२५ ई० में इसने अन्तिम तथा भयानक आक्रमण सोमनाथ के मन्दिर पर किया। इससे महमूद गजनवी को अनुल धनराशि प्राप्त हुई और उसने भारतीय जनता को विनष्ट करने का हर प्रकार से प्रयत्न किया और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में कोई प्रयास अवशिष्ट न रखा।

उसके अनन्तर मुहम्मद गोरी के रूप में भारत का दुर्भाग्य उदय हुआ। उसने सन् ११७५ में मुल्तान एवं गुजरात पर आक्रमण किया। सन् ११८३ तथा ११९१ ई० में उसने पंजाब, सिन्ध तथा सरहिन्द आदि प्रदेशों पर अधिकार किया। सन् ११०३ एवं ११९४ ई० में उसने क्रमशः पृथ्वीराज और जयपाल को बुरी तरह पराजित किया।

भारत पर सन् १२०६ से १२१० ई० तक गुलाम-वंश के वादशाह कुतुबुद्दीन ने राज्य किया। गुलाम-वंश के राज्य-काल में ही चंगेजख़ाँ का विनाशकारी आक्रमण हुआ। इस वंश के शासकों में बलबन अत्यन्त कठोर शासक था।

उसके पश्चात् गिलजी-वंश का उदय हुआ। इसका प्रमुख शासक अलाउद्दीन बहुत दूर व्यक्ति था। हिन्दुओं का उसने पूर्ण रूप से विनाश करने का प्रयत्न किया। वह धर्मान्ध था, परन्तु इस्लाम के धर्माधिकारियों पर भी उसने अपना प्रभुत्व जमाया, जिसमें मुस्लिम-साम्राज्य की जड़ें और भी दृढ़ हो गईं। उसने १२९६ ई० में देवगिरि तथा दौलताबाद पर आक्रमण करके उन्हें मली-भाँति लूटा। सन् १२९८ ई० में दिल्ली पर मुगल सरदार ख्वाला का आक्रमण हुआ। उसने अन्य कई राज्यों को भी पराजित किया।

गिलजी-वंश के अनन्तर भारतवर्ष पर तुगलक-वंश का राज्य हुआ। इसके शासक क्रिओउ तुगलक ने हिन्दुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार किया वर्ये उसकी माता हिन्दू थी। क्रिओउशाह तुगलक के पश्चात् कोई भी योग्य शासक इस वंश में नहीं हुआ। इस वंश के अन्तिम शासक के समय में तैमूर-लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। उसका यह आक्रमण इस्लाम धर्म के प्रचार तथा मूर्तियों के उन्मूलन हेतु था। पंजाब में दिल्ली तक उसने अत्यन्त

भीषण अत्याचार किए तथा असंख्य हिन्दुओं को मृत्यु के मुख में झोंका। यह विनाशकारी आक्रमण भीषण अकाल तथा अराजकता छोड़ गया।

राजधानी पर कुछ दिनों वजीर इकबालखॉ का अधिकार रहा। तत्पश्चात् सल्तनत लोदी-वंश के हाथ में आ गई। बहलोल लोदी के पश्चात् उसकी हिन्दू सुनार पत्नी का पुत्र सिकन्दर शाह गद्दी पर बैठा। यह कट्टर मुसलमान तथा हिन्दुओं का घोर विरोधी था। इसने पवित्र नदियों में स्नान का निषेध कर दिया तथा मन्दिरों को ध्वस्त करने में अत्यन्त रुचि प्रदर्शित की।

संत-कवीर इन्हीं के समकालीन थे। कवीर पर इसने हाथी छुड़वाया तथा गंगा में उन्हें डुबाने का प्रयत्न किया। यह निरंकुश सुल्तान था। इसने १,५०० हिन्दुओं की एक दिन में हत्या करवा डाली तथा उन पर मनमाने अत्याचार किये।

इस वंश के अन्तिम शासक इब्राहीम लोदी का बाबर से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और सत्ता मुगल वंश के हाथों में आ गई। बाबर ने भी इस्लाम के प्रचार के लिए हिन्दुओं के सिर कटवा-कटवाकर ढेर लगवा दिए। हिन्दुओं के प्रति वह बड़ा ही कट्टर तथा विषम था।

बाबर के बाद हुमायूँ शासक हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को हरा दिया और स्वयं भारतवर्ष का शासक बन बैठा। यह बहुत न्यायप्रिय तथा धर्म-निरपेक्ष बादशाह था। प्रजा में यह सर्वप्रिय शासक था। इसकी राजनीति अति उत्तम थी। इसके राज्यकाल में प्रजा में सर्वत्र शान्ति थी। इस काल में सूफ़ी कवि जायसी का आविर्भाव हुआ जिसने 'पद्मावत' जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की।

शेरशाह के उत्तराधिकारी योग्य न होने के कारण, हुमायूँ फिर से शासक बन गया। हुमायूँ के बाद अकबर शासक हुआ। अकबर ने हिन्दुओं को उच्च पद दिये तथा राजपूत स्त्रियों से विवाह किये। इतिहासकारों का कथन है कि वह हिन्दुओं के प्रति उदार तथा नीति में सहानुभूतिपूर्ण था।

सथुरादास ने अपने धार्मिक ग्रन्थ में अकबर की धर्मसहिष्णु नीति का परिचय दिया है। उसने हिन्दुओं एवं मुसलमानों को समानाधिकार प्रदान किये। उसका शासन सब जातियों एवं धर्मों का सम्मिलित शासन था।

अकबर के पश्चात् उसका पुत्र जहाँगीर सिंहासनारूढ हुआ। उसकी धार्मिक नीति अकबर के समान ही थी, फिर भी वह मुसलमानों का थोड़ा पक्षपात अवश्य करता था। जो लोग मुसलमान हो जाते थे उन्हें वह अधिक सम्मान प्रदान करता था। सामान्यतया वह अकबर की तुलना में हिन्दुओं के प्रति किञ्चित् कठोर था।

सन् १६२६ ई० में शाहजहाँ गद्दी पर बैठा। वह हिन्दू माता का पुत्र होने पर भी इस्लाम का पक्षपाती था। उसने हिन्दुओं पर अनेक कर लगा दिए। उच्चपद केवल मुसलमानों को ही प्रदान किये। यह देखकर मुसलमान कर्म-चारियों ने भी हिन्दुओं को उत्पीड़ित करना आरम्भ कर दिया। शाहजहाँ ने जुआरसिंह के परिवार को मुसलमान बना लिया। निर्धनों पर वह दया करता था। शाहजहाँ की धार्मिक नीति किंचित् संकुचित एवं अनुदार थी। कालान्तर में शाहजहाँ को कैद करके उसके बेटे औरंगजेब ने सल्तनत का शासन-भार स्वयं संभाला। वह कट्टर मुसलमान एवं हिन्दुओं का उत्पीड़क था। उसने हिन्दुओं पर जजिया कर लगा दिया तथा सहस्रों मन्दिरों को नष्ट करवा दिया। उसके राज्यकाल में हिन्दू अपने त्यौहार भी नहीं मना पाते थे। उनसे उच्चपद भी छीन लिये गए। इस दमन-नीति की प्रतिक्रिया सिक्खों में हुई। औरंगजेब ने गुरु तेगबहादुर-जैसे संत को प्राणदण्ड दिया। औरंगजेब का राज्यकाल हिन्दुओं के जीवन की अत्यन्त कष्टपूर्ण गाथा है। उनके पुस्तकालय जला दिए गए, धर्मशालाएँ नष्ट कर दी गईं, उनका जीवन विडम्बना बन गया।

औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा बहादुरशाह सत्ताधिकारी हुआ। पाँच साल इसका सिक्खों से युद्ध चलता रहा। बहादुरशाह की मृत्यु के बाद अनेक वर्षों के संघर्ष के अनन्तर उसका बेटा मुहम्मदशाह बादशाह बना। १७३९ ई० में पर्सिया के सुल्तान नादिरशाह का भारत पर आक्रमण हुआ। नादिरशाह भारतवर्ष में विनाश, संहार, शोषण, उत्पीड़न तथा लूट-मार का मन्देश लेकर आया। नादिरशाह ने मुहम्मदशाह को परास्त किया एवं कल्ले-आम का आदेश दिया। इससे मुगलों की शक्ति अति क्षीण हो गई।

सन् १७४३ और १७५१ ई० में मराठों ने मालवा, उड़ीसा व बंगाल पर अधिकार कर लिया। अहमदशाह दुर्गानी के चतुर्थ आक्रमण में मराठे पराजित हुए। मराठा शक्ति क्षीण होने ही अंग्रेजी जाति की शक्ति का प्रसार होने लगा। सन् १७७४ से १७८५ ई० तक गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिंग्स ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति को कार्यान्वित किया।

इस तरह दस पाँच सौ वर्षों का भारतवर्ष का इतिहास घोर अज्ञान्ति एवं अनिश्चित परिस्थितियों का इतिहास है। दिल्ली के सिद्दासन पर अनेक वंश आये एवं अतीत में लीन हो गए। प्रत्येक वंश अपनी मान्यताएँ संस्थापित करता हुआ शून्य में मिल गया। इस अज्ञान्ति तथा कोलाहलपूर्ण वातावरण का सन्त कवियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वे इस चतुर्दिक् अज्ञान्ति से व्यथित हो गए।

इसीलिए उन्होंने प्रेम, शान्ति, सदाचार तथा विश्ववन्धुत्व का सन्देश जनता में प्रसारित किया।

समाज जनता की समष्टि की दूसरी सज्ञा है। समाज का उत्थान अथवा पतन, जनता का उत्थान अथवा पतन है। समाज की उन्नति जनता की उन्नति है। जन-जीवन की प्रतिच्छाया समाज को आच्छादित करती है। देश की परिस्थितियों से सामाजिक परिस्थितियों का सामाजिक है। देश की परिस्थितियों से सामाजिक परिस्थितियों का परिस्थितियाँ निर्माण होता है। इन पाँच सौ वर्षों की अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों से जन-जीवन शोषण, उत्पीडन तथा अत्याचारों की करुण गाथा बन गया।

मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के स्थापन तक भारतीय जीवन निरन्तर उत्पीडित होता रहा। अतः इन पाँच सौ वर्षों में भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ भी शोचनीय रही।

सल्तनत-काल में शासकों की इच्छा ही सर्वोपरि थी। हिन्दुओं का अस्तित्व उस समय भी सुरक्षित न था। अत्याचारों तथा उत्पीडन के नैराश्य ने हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास की जड़ों को हिला दिया। हिन्दू और मुसलमान कभी एक न हो सके क्योंकि उनके सिद्धान्तों में भेद था। इसलिए समाज दो वर्गों में विभाजित था—(१) मुसलमानी-समाज, (२) हिन्दू-समाज।

मध्य-युग में विलासिता का राज्य था। प्रजा की श्रम से अर्जित कमाई सुल्तानों तथा अमीरों के ठाट-वाट तथा विलास पर व्यय होती थी। प्रजा का हितैषी कोई भी न था। प्रजा पूर्णतया उपेक्षित तथा दरिद्रता से अभिगस्त जीवन व्यतीत कर रही थी। योग्य मुसलमान शासक-वर्ग में मिल जाते थे तथा साधारण मुसलमानों के लिए खानकाह खुले थे जिनमें उनके हेतु भोजन की व्यवस्था थी। इसलिए मुसलमानों को कुछ भी परिश्रम अथवा व्यवसाय नहीं करना पड़ता था। विलासिता मुस्लिम-समाज की अभिन्न अंग बन गई थी। मध्य-युग असमानता का समय था। सुन्नी तथा शिया मुसलमानों में धार्मिक एवं सामाजिक भेद था। मुसलमानों में दास-प्रथा का प्रचलन था। अनेक दासों का क्रय-विक्रय प्रतिवर्ष होता रहता था। राजकीय दासों की संख्या बहुत अधिक थी। जिस व्यक्ति के पास अधिक दास होते थे, वह अधिक धनी व्यक्ति माना जाता था। दासों की दशा अति शोचनीय थी। दासियों को तो काम-क्रीडा का साधन भी बनाया जाता था। व्यभिचार का बोलवाला था। इस युग में हरम में अधिक-से-अधिक सुन्दरियों को रखने का प्रचलन था।

अकबर के दरम में ५,००० से अधिक सुन्दरियाँ थीं। लोग वेश्याओं और नर्तकियों से मनोरजन करते थे। वेश्याओं के यहाँ राजकुमारों को अदब तथा कायदे की शिक्षा दी जाती थी। मास-भक्षण का प्रचलन था। रंग-बिरंगे कपड़े पहनने की प्रवृत्ति इस काल में थी। रेशम और मलमल का प्रयोग अधिक होता था।

इस युग में समाज तीन वर्गों में विभक्त था। प्रथम था उच्च-वर्ग, जिसमें राज-कर्मचारी तथा अधिकारी-वर्ग का उल्लेख होता था। यह वर्ग अपना समय मास, मदिरा एवं नारी के साथ क्रीडा करने में ही व्यतीत करता था। द्वितीय वर्ग में मध्यवर्ती स्थिति के लोग थे। इन लोगों में उच्च-वर्ग के सभी दोष विद्यमान थे। अतः यह वर्ग भी निकम्मा हो चुका था। तृतीय वर्ग मजदूरों का था। यह वर्ग दिन-भर कठोर परिश्रम करता था, परन्तु फिर भी भरपेट भोजन या तन ढकने को कपड़ा उन्हें नहीं नसीब था। यह अभिशप्त वर्ग था। इस वर्ग का जीवन कष्टमय था। इनके भाग्य में छप्पर से ढके हुए मकान थे। ये आधी रोटी खाकर और आधी धोती पहनकर जीवन-यापन करते थे। अभियानों और आक्रमणों के फलतः इनका जीवन विपम ही बना रहता था। ये भाग्य और भगवान् से हर प्रकार वंचित तथा पीडित रहते थे।

हिन्दू-समाज चार वर्गों में विभक्त था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से ब्राह्मण-वर्ग उच्च माना जाता था। परन्तु इस वर्ग में बहुत चारित्रिक दोष आ गए थे। यह निम्न-वर्गों का शोषण करने में हिन्दू सामाजिक सलग्न रहता था। प्रत्येक वर्ग पथभ्रष्ट और कर्तव्य-च्युत् हो गया था। सब वाह्याचारों में सलग्न थे। हिन्दुओं में मूर्ति-पूजा प्रचलित थी। देवताओं की मान्यता, पूजा एवं अनुष्ठानों में अन्धविश्वास का बहुत आधिक्य था। मध्य-युग में जाति-व्यवस्था बहुत कड़ी थी। वाह्याडंबर व्यापक थे। इन्हीं कारणों से हिन्दू सभ्यता प्रगति न कर सकी और पतन के गर्त में गिरती गई। शूलपाणि उपाध्याय, कमलाकर भट्ट, नीलकंठ भट्ट इत्यादि के ग्रन्थों में हिन्दुओं का कट्टर व जटिल रूप मिलता है। हिन्दू समय-समय पर अत्याचारों का विरोध भी करते थे। परन्तु राज्य मुसलमानों का ही था, अतः मनमाने अत्याचार होते जा रहे थे। धर्म के नाम पर रक्तपात होता रहना साधारण बात थी। हिन्दुओं का जीवित रहना एक समस्या बन गई थी। हिन्दुओं के समाज पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे।

इस युग का हिन्दू-समाज तीन वर्गों में विभाजित था—

(१) प्रथम वर्ग राजाओ व धनिको का था, जो वीरता के स्थान पर विलासिता को अपनाये हुए था। पराधीनता में भी वह मगन था। (२) द्वितीय वर्ग साधारणजन का था, जो परवश होकर मुस्लिम-समाज में मिलने को बाध्य था। (३) तृतीय वर्ग में पड़ित-वर्ग आता है जो जाति-पाँति के कट्टे परिणामों को जान चुका था और समाज के स्तर को ऊपर उठाने में प्रयत्नशील था।

मध्य-युगीन समाज रूढ़िवादिता तथा अन्धविश्वासों से अभिशप्त था। ये अन्धविश्वास दोनो वर्गों को ग्रसित किए हुए थे। हिन्दुओ के साथ अत्यन्त कठोर व्यवहार होता था। समाज में असमानता थी। हीन प्रवृत्तियाँ जनता को दबाये हुए थीं। स्त्रियों की अवस्था और भी विकृत एवं शोचनीय थी।

मध्य-युग में नारी की दशा अत्यन्त हीन थी। उस समय अन्य वस्तुओं के सदृश नारी भी सपत्ति समझी जाती थी। उसे केवल भोग की सामग्री समझा जाता था। सुन्दर नारियों के लिए विकट युद्धों का आयोजन नारी की समस्या होता था। इसी कारण परदे तथा बाल-विवाह की प्रथाएँ-चल पडीं। राजपूतों में तो कन्या की हत्या तक कर डालने की प्रथा थी। नारी का कामुक रूप ही मध्य-युग में देखा जाता था। इसी कारण उस समय के सत कवियों ने इन्द्रियों को जीतने की प्रेरणा दी। कर्म एवं वचन में सामंजस्य स्थापित किया। जगत् की क्षणभंगुरता की ओर जनता का ध्यान दिलाने हुए मुक्ति का सदेश दिया।

ऐसी विपन्न परिस्थितियों में सुधार का कार्य किसी सम्राट् द्वारा ही सम्पन्न हो सकता था। शासकों में सर्वप्रथम अकबर ने समाज में समानता लाने का प्रयास किया। उसने हिन्दू तथा मुसलमान दोनो वर्गों को सकुचित दायरे से बाहर निकालकर एकता का सदेश देने का प्रयास किया। उसने गोवध एवं सती-प्रथा को रोका। मद्यपान एवं वेश्यावृत्ति पर अकुशल लगाया। उसने एक नवीन राष्ट्र स्थापित करने की चेष्टा की। हिन्दुओ एवं मुसलमानों में अन्तर्जातीय विवाह प्रारम्भ किये। परन्तु उसके उत्तराधिकारी यह सब न कर सके। उनकी नीति का दायरा सकुचित था।

राजनीति, समाज एवं धर्म परस्पर सम्बन्धित हैं। जैसे-जैसे राजनीति में परिवर्तन होता गया, समाज भी परिवर्तित होता गया। सन् १३०० से लेकर १४०० ई० तक राजनीतिक परिस्थितियों के साथ-साथ सामाजिक परिस्थितियाँ भी बदलती रहीं। यदि कोई शासक कुछ सुधार करता भी, तो उसके प्रयास स्थायी नहीं रह पाते थे। हिन्दुओ को कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पडा। कोई शासक एक तरह के नियम बनाता था तो दूसरा अपने राज्य-काल में उन्हें

छिन्न-भिन्न कर देता था। उच्च-वर्ग निम्न-वर्ग पर अत्याचार करता था। महत्वाकांक्षाओं की कहीं सीमा न थी। उस समय का समाज महत्वाकांक्षा की छोर में जकड़ा हुआ था। प्राचीन रुढ़ियों उसे श्रुखल्यवद्ध किए हुए थी। जनता के चारों ओर अन्धकारमयी रात्रि का आवरण था। इसी अन्धकार में निर्गुण-सत-कवियों ने जान की ज्योति का प्रकाश दिखाया। मानव को कर्तव्य की ओर प्रेरित करके समाज में सुचारुता लाने का प्रयत्न किया।

किसी समाज की सस्कृति ही उसके उत्थान का कारण बनती है। समाज एवं सस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। समाज की परिस्थितियाँ बिगड़ने से सांस्कृतिक सस्कृति का भी ह्रास हो जाता है। सस्कृति जन-जीवन का परिस्थितियाँ परिष्कार करती है।

भारत में मुसलमानों के आगमन से पहले एक ही सस्कृति थी। तत्पश्चात् प्रस्तुत सस्कृति दो धाराओं में विभाजित हो गई। सत-कवियों ने इन दो धाराओं में एकात्मकता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य-मनुष्य एक है। धर्म ने हमारे मध्य एक भित्ति खड़ी कर दी है। उन्होंने प्रेम और सहानुभूति का संदेश मानव को दिया।

सन् १३०० से १४०० ई० तक देश बचन-सस्कृति से प्रभावित रहा। हिन्दुओं में परस्पर फूट थी। भाई भाई के विरुद्ध मुसलमानों को आमन्त्रित करता था। हिन्दू मुसलमान एक-दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे थे।

मुझे भर मुसलमान बहसखण्ड हिन्दू जाति पर राज्य करते रहे एवं मनमाने अत्याचार करते रहे, जिससे एक-दूसरे के प्रति उत्तरोत्तर घृणा बढ़ती गई। हिन्दू मूर्ति-पूजक थे, मुसलमान मूर्ति-भजक थे। उस युग में दो संस्कृतियाँ विद्यमान थी—

(१) मान-युग में हिन्दू-सस्कृति।

(२) मान-युग में मुस्लिम-सस्कृति।

यह युग हिन्दुओं में परस्पर वैमनस्य और फूट का युग था। अन्ध-मध्य-युग में विश्वास एवं साहसहीनताके कारण हिन्दू-सस्कृति शिथिल हो हिन्दू-सस्कृति चुकी थी।

इस काल में विभिन्न अपभ्रंशों का विकास हुआ और प्रचुर मात्रा में माहित्य-सचना हुई। इस समय के सुगम्य कवि विद्यापति, कबीर, तुलसी, मीरा, मूर. दादू, केदाव आदि थे। इसी समय बंगाल में कृत्तिसास, चट्टीदास, सस्कृत में जयदेव, मराठी में जानदेव, तुकाराम, रामदास जैसे प्रसिद्ध कवि हुए। गजल्लानी भाषा में चन्द्रवरदाई-कृत 'पृथ्वीराजरासो' और जगनिक-कृत 'आल्हा'

जैसी प्रसिद्ध रचनाएँ हुईं। इस युग में अनेक टीकाएँ व टिप्पणियाँ लिखी गईं; उदाहरणार्थ भर्तृहरि की पातजलि के महाभाष्य पर टिप्पणी। इस समय अनेक शब्दकोषों की रचना हुई। कोप-रचयिताओं में हेमचन्द्र, पुरुषोत्तमदेव तथा यादव भट्ट उल्लेखनीय हैं। 'न्याय' पर उद्दोत्कर, उदयनाचार्य, वाचस्पति मिश्र ने प्रसिद्ध रचनाएँ की। इस युग में सांख्य-योग, पूर्व-मीमांसा एवं वेदान्त-दर्शन पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे गए।

इसी युग में 'शिशुपालवध', 'नलोदय' आदि भक्ति-काव्य-ग्रन्थ लिखे गए। शृंगार, नीति एवं वैराग्य-शतको की रचना भी हुई। 'ऋतुसंहार', 'मुद्राराक्षस' जैसे प्रसिद्ध नाटक तथा 'बृहत्-कथामञ्जरी', 'दशकुमारचरित्र', 'वासवदत्ता', 'हर्षचरित' जैसी कथाओं की रचना भी इसी काल में हुई।

विज्ञान पर भी इस काल में महत्वपूर्ण रचनाएँ हुईं। भास्कराचार्य ने खगोल-विद्या पर 'सिद्धान्त-शिरोमणि' ग्रन्थ की रचना की। ब्रह्मगुप्त, श्रीधर एवं ब्रह्मदेव जैसे अनेक महान् लेखक हुए। गणित-शास्त्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य तथा वाचस्पति मिश्र विशेष प्रसिद्ध हुए। आयुर्वेद में 'अष्टाग-संग्रह', 'माधव निदान', 'चिकित्सा-सार-संग्रह' एवं 'शारङ्गधर संहिता' जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना हुई। प्रेम, भाषा-विज्ञान एवं गल्य-चिकित्सा पर भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ इस युग में लिखे गए। इस समय कृषि-विज्ञान पर भी ग्रन्थ लिखे गए, जिनमें से 'कृष्ण-संग्रह' एवं 'प्राकृतप्रकाश' उल्लेखनीय हैं।

विश्वविश्रुत आचार्य शंकर इसी युग के दार्शनिक थे, जो हिन्दू-धर्म के आधारस्तम्भ माने जाते हैं। उन्होंने वेदान्त पर प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे। इसी समय में अन्य कई विचारक हुए, जिनमें रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य दर्शन एवं धर्म एवं निम्बार्काचार्य आदि प्रमुख हैं। इस युग में राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, दुर्गा, चण्डी, उमा, लक्ष्मी आदि का पूजन होता था। बलि-प्रथा का भी प्रचलन था।

इस युग में कला की भी प्रचुर उन्नति हुई। तत्कालीन कला की अभिव्यक्ति मन्दिरों एवं मूर्तियों में हुई। मूर्ति-निर्माण एवं मन्दिरों के निर्माण की कला में विशेष उन्नति हुई।

यवनों के आक्रमणों के पश्चात् १५वीं शती में पहाड़ी-चित्रकारी एवं राजपूत-चित्रकारी का आविर्भाव हुआ। इस समय तक कागज का प्रचलन होने के कारण कागज पर चित्रकारी होने लगी थी। राजपूत-कला राजपूत-चित्रकारी मुगलों के सरक्षण में उन्नति करती गई। इसके प्रचार-क्षेत्र मालवा, मेवाड़, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर,

कोटा, दतिया, किशनगढ़ तथा नाथद्वारा थे। इसमें पहले गुजराती-कला अपने शिखर पर थी। १७वीं शती में राजपूत-चित्रकला अपने पूरे यौवन पर थी। अधिकतर कृष्ण-लीला, नायिका-भेद, शिकार के दृश्य, यात्रा, समागोष्ठ आदि विषयों पर चित्राकन होता था। राजपूत-कला की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) मौलिक शक्ति एवं वीरता।
- (२) व्यक्त भावों की सरलता एवं प्रत्यक्षता।
- (३) परम्परागत तात्पर्य।
- (४) आह्लाद एवं चमत्कार।
- (५) मजाबट।

इसके साथ ही पहाड़ी-चित्रकला का विकास काश्मीर में हुआ। इसमें भी सजीवता थी। १८वीं शती में दोनों कलाएँ पतन के गर्त में घिरनी छी गईं। मध्य-युग नृत्य एवं संगीत की उन्नति का युग भी था। कथक-नृत्य, देवदासियों के भक्त-नाट्यम् एवं मणिपुरी नृत्यों का नृत्य एवं संगीत विकास हुआ।

संगीत में कई राग-नागनियाँ प्रचलित हुईं। तबला, सितार, सारंगी आदि वाद्यों की रचना हुई। इस काल में कौहल, दन्तिल, सारगदेव, बाबा हरिदास, दामोदर, ओहोवल, व्यकटमुरी आदि ने संगीत-ग्रन्थों की रचनाएँ कीं। बाल-बलय की नई विधियाँ निकाली गईं। इस समय कई शास्त्र सगीतज्ञ हुए, जिनमें से गोपाल नायक, वैजू-बावरा, तानमेन, बाबा हरिदास, अदरंग, सदारग एवं नायक बच्चा प्रमुख हैं। इस काल का पतन औरंगजेब के शासनकाल में आरम्भ हो गया।

मध्य-युग में मन्दिर-निर्माण-कला की विशेष उन्नति हुई। इनको विमान भी कहा जाता था। ये ऊपर से स्तूपाकार बने होते थे। राजपूताना, मध्य-भारत, गुजरात एवं आवृ पर्वत के मन्दिर दर्शनीय हैं। निर्माण-कला जोधपुर का महा-मन्दिर, आवृ पर्वत का विमला-मन्दिर कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी प्रकार बम्बई का अमरनाथ मन्दिर तथा ग्वालियर का सासबहू मन्दिर कला की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। इस युग के काश्मीर के मन्दिरों की कला तो सर्वोत्तम है।

मध्य-युग में हिन्दू-समाज चार जातियों में विभाजित था। ब्राह्मण-जाति सर्वोत्कृष्ट थी। इनका राजाओं के यहाँ भी मान था। इनका काम चित्रा पढ़ना या अध्ययन होता था। ये शास्त्रों का जाति-प्रथा

अध्ययन करते रहते थे। इनके अनन्तर क्षत्रिय थे, जिनका कार्य प्रमुखतया शासन एवं युद्ध करना था। वर्ण-व्यवस्था की दृष्टि से तृतीय स्थान में वैश्य-जाति थी, जिसका मुख्य कार्य वाणिज्य-व्यापार करना था। हिन्दू-समाज में चतुर्थ जाति शूद्र थी। इसका धर्म सब जातियों की सेवा करना था। कायस्थ एक अन्य प्रकार की जाति थी। ये जातियाँ प्रायः परस्पर विवाह-सम्बन्ध भी कर लेती थीं। समाज में स्त्रियों का सम्मान था। मदालसा, लक्ष्मी, सुभद्रा, इन्द्रलेखा जैसी कवयित्रियाँ इस युग में हुईं।

मध्य-युग मुस्लिम-संस्कृति का युग था। इसके प्रचार के कारण सर्वत्र अशान्ति, भ्रष्टाचार व अत्याचार का फैलाव था। शासकों की मध्य-युग में सस्कृति होने के कारण इसमें अनेक दोष परिव्याप्त थे। इस मुस्लिम-संस्कृति सस्कृति की विशेषता थी असहिष्णुता। धार्मिक क्षेत्र में मुसलमान बड़े ही असहिष्णु थे।

इस युग में फारसी में प्रचुर साहित्य की रचना हुई। इसमें धर्मनिरपेक्ष गद्य की रचना हुई। सुल्तान विद्वानों को समुचित सम्मान प्रदान करते थे। दिल्ली विद्वानों का केन्द्र बन गया था। इस समय विद्यालयों, साहित्य विश्वविद्यालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना हुई। विन्व-विद्यालय जालधर, दिल्ली, फिरोजाबाद एवं जौनपुर में थे। कलाकौशल की शिक्षा के लिए कारखाने थे। इस समय उत्कृष्ट फारसी-साहित्य की रचना हुई, जिनमें 'हसन निजानी', 'ताजुल मआसिर', 'तबक़त-ई-नासीरी', 'तारीख़-ई-फिरोजशाही', 'फतह-अस-सलातीन' उल्लेखनीय हैं। इस समय प्रचुर कथा-साहित्य भी रचा गया। उच्च कोटि के ग्रन्थों में 'जवाभी-उलहिकाया', 'मत्ला-उल-अनकर', 'तफ़ायत-नसीह', 'फतवा-ई-जहान्दारी', 'फिग-इ-फिरोजशाही' उल्लेखनीय हैं। अनेक यात्रियों ने यात्रा-विवरण भी लिखे। इन यात्रियों में मार्को-पोलो, इब्नबतूता, माहयान, कोन्टी, सिदीअली-रईस प्रमुख हैं।

इस काल में पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी। हर पाठशाला में एक मस्जिद होती थी। मुगल-काल में पाठशाला में कुरान की पाँच आयतों का कंठाग्र करना अनिवार्य था। अकबर एवं जहाँगीर विद्वानों का आदर करते थे। अकबर के दरबार में अबुलफज़ल, मुल्ला दाऊद, फैजी सरहिंदी, अबुलवकी, अब्दुरहीम, मुहम्मद हुसैन, नाज़री तथा गिराज जैसे प्रसिद्ध साहित्यिक थे। जहाँगीर के दरबार में गयासवेग, नकीबख़ाँ, मुतामिदख़ाँ, नियासु-तुल्लाह आदि प्रसिद्ध विद्वान थे। इनके द्वारा साहित्य की खूब रचना हुई।

औरगज़ेब के राज्य-काल में यह प्रगति क्षीण हो गई, पर गुप्त रूप से कुछ रचनाएँ फिर भी हुईं ।

औरगज़ेब की मृत्यु के पश्चात् साहित्य में क्रमशः अश्लीलता का समावेश होता गया ।

मुगल-वश के काल में काव्य ने बहुत प्रगति की । वावर, हुमायूँ एवं अकबर स्वयं कवि थे । जहाँगीर भी साहित्यिक रुचि-सम्पन्न था । शाहजहाँ ने भी कला एवं साहित्य को प्रेरणा दी । इस काल में अबुलक़जल, मुहम्मद सलीह, मुहम्मद वारिम प्रमुख कवि थे । गज़ल व क़सीदा में काव्य-रचना हुई । 'पादशाहनामा', 'शाहजहाँनामा' व 'अमल-इ-सलीह' आदि ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए ।

इस काल में नृत्य का स्तर बहुत गिर चुका था और नृत्य विलासिता में परिणत हो चुका था । परन्तु संगीत की इस युग में बहुत प्रगति हुई । संगीतज्ञों को प्रोत्साहन मिला । फ़िरोज़ तुग़लक़ प्रसिद्ध संगीतज्ञ था । नृत्य एवं संगीत राजा मानसिंह तो नृवपद के रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने कई राग भी बनाए । मुग़लों ने भी संगीत को प्रोत्साहित किया । अकबर के समकालीन वाजवहादुर, हरिदास, रामदास, मुमानख़ाँ, दाऊद धारी, मियाँ नानक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे । वावर, हुमायूँ और अकबर स्वयं संगीत-प्रेमी थे । तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था । जहाँगीर एवं शाहजहाँ के शासन-काल में भी कई प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए । औरगज़ेब को संगीत से घृणा थी ।

इस युग में भव्य भवनों का निर्माण हुआ । मुगल-काल में इस कला की विशेष उन्नति हुई । अकबर हिन्दू-निर्माण-शैली का पक्षपाती था । आगरा में जहाँगीरी महल इस शैली का ज्वलन्त उदाहरण है । दीवान-निर्माण-कला आम, पचमहल, सिकन्दरा, अकबर की समाधि एवं जोधाबाई का महल भी इसी शैली के सुन्दर उदाहरण हैं । मुस्लिम-निर्माण-कला का सौन्दर्य ताजमहल के रूप में मुखरित हो उठा । शाहजहाँ के पश्चात् इमारतों पर पाश्चात्य प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा ।

चित्र-कला का विकास इस युग में बहुत नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान इसे मूर्ति-पूजा से सम्बन्धित मानते थे । मुगल इस कला को फारस से लाए थे । हुमायूँ फारस में दो चित्रकार लाया था । जहाँगीर भी चित्र-कला चित्रकला का प्रेमी था । शाहजहाँ भी चित्रकला में रुचि रखता था । परन्तु औरगज़ेब के समय में सब कलाएँ विलीन हो गईं ।

धन की आवश्यकता जीवन के हर पक्ष में होती है। देश की आर्थिक परि-
 आर्थिक स्थितियों का प्रभाव तात्कालिक परिस्थितियों पर पड़ता है।
 परिस्थितियाँ किसी देश की उन्नति के लिए धन नितान्त आवश्यक हैं।
 मध्य-युग में आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ही शोचनीय थीं। आक्रमणों और
 लूट-मार ने जन-जीवन खोखला कर दिया था। अकाल और सुखमरी ने
 रही-सही शक्ति को भी विनष्ट कर दिया था। ऐसे समय में आर्थिक स्थिति क्या
 हो सकती थी ?

इन आक्रमणों से पूर्व यह देश अति समृद्धिगाली था। यहाँ दूध और घी
 की नदियाँ बहा करती थीं। परन्तु रक्तपात एवं अत्याचारों ने इस देश को
 उजाड़ दिया। महमूद गजनवी एवं मुहम्मद गोरी के आक्रमणों ने भारत को
 सर्वाधिक क्षति पहुँचाई। उनके अनन्तर जितने वंश भारत के सिंहासन पर
 आये सबने भारत का शोषण ही किया।

फिरोज़ तुगलक के शासन-काल में बहुत भारी अकाल पड़ा। सहस्रों
 व्यक्तियों ने अकाल से पीड़ित होकर आत्महत्या की। ऐसा ही अकाल मुहम्मद
 तुगलक के शासन-काल में पड़ा। जनता भूख में प्राण दे रही थी। पर शासन-
 अधिकारी कोटे मार-मारकर जनता से कर वसूल कर रहे थे। यातायात के
 साधन न होने से जनता की और भी दुर्दशा होती थी। दुर्भिक्ष के समय अनाज
 का भाव भी बढ़ जाता था। फिरोज़ तुगलक ने दशा सुधारने की चेष्टा की,
 परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् दशा और भी गिर गई।

इन दिनों व्यापार स्थल एवं जल-मार्ग द्वारा होता था। परन्तु हिन्दू-जनता
 तब भी पीड़ित ही थी। उसका कार्य परिश्रम करना-भर था।

सन् १३९८ ई० में तैमूर का भयानक आक्रमण भारत पर हुआ। हिन्दुओं
 को पराजित करके उनको खूब लूटा गया। खेती-बारी पूर्णतया नष्ट कर दी
 गई। इस आक्रमण ने भारत की स्थिति पर तुंपारपात किया।

बाबर एवं हुमायूँ के समय की आर्थिक स्थिति कुछ निश्चित रूप से ज्ञात
 नहीं है। परन्तु अकबर के समय भारत की आर्थिक दशा अच्छी थी।

मुगल-युग में भारत के प्रसिद्ध नगर आगरा, फतेहपुर, लाहौर, बुरहानपुर,
 पटना, राजमहल, बर्दवान, हुगली, ढाका आदि थे।

सन् १५७७ ई० में अकबर ने टकसाले खुलवाईं एवं उनके दारोगा नियुक्त
 किये। उन टकसालों में एक तौल तथा माप के सिक्के बनवाये। वस्तुओं के
 भाव नियत किये। यह सब जनता की सुविधा के हेतु था। इस युग में भारत
 अपने रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था और व्यावसायिक दृष्टि से भी समृद्ध था।

भारत के मुख्य वस्त्र-व्यवसाय-केन्द्र पटना, बनारस, गुजरात तथा खानदेश आदि थे ।

सन् १५५५ तथा १५५६ ई० में वियाना के समीपवर्ती प्रदेशों में भीषण दुर्भिक्ष पडा । इसके विषय में वदायूनी ने लिखा है कि लोग मानव-माँस तक खाने को तत्पर हो गए थे । इसके अनन्तर फिर दो दुर्भिक्ष पडे तथा महामारी का प्रकोप भी हुआ । ये दुर्भिक्ष वावर, हुमायूँ तथा अकबर के शासन-काल में पडे । शाहजहाँ के समय गुजरात में भयानक दुर्भिक्ष पडा । ऐसे अनेक दुर्भिक्षों का सामना भारत की निरीह जनता को करना पडा । इन दुर्भिक्षों ने मानव का जी भरकर शोषण किया । मानव, मानव न रहकर दानव बन गया ।

मुगल-काल में अन्न-समस्या मुख्य थी, जिसे सुलझाने का प्रयत्न मुगल-शासकों ने किया । परन्तु उससे उच्च-वर्ग का ही लाभ हुआ । निम्न-वर्ग आद्योपात पीडित ही रहा । समाज में विषमता तथा जटिलता आ गई । इस प्रकार दासता की भावना को प्रोत्साहन मिला ।

हिन्दुओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही गौचनीय थी । उनकी आधी आय तो कर देने में चली जाती थी जो उच्च-वर्ग की विलासिता में व्यय होता था । उच्च-वर्ग तो शासक के समान ही विलास में रत रहता था । मध्य-वर्ग भी सुखी था । शासकों द्वारा निम्न-वर्ग का शोषण होता जा रहा था । अकबर के समय में निम्न-वर्ग भी सुखी था । जहाँगीर के काल में मजदूरों से बेगार ली जाती थी । उनको एक समय भी पेट-भर भोजन प्राप्त नहीं होता था ।

जनता की आर्थिक दशा अकबर के समय में तो अच्छी थी । शाहजहाँ भी स्वयं आर्थिक विभाग की देख-भाल करता था । परन्तु औरगजेव के समय में जनता की दशा बहुत हीन हो गई । औरगजेव हिन्दुओं से कर भी बहुत लेता था । उसकी फौजें जनता की खेती को रोंदती हुई अग्रसर होती जाती थीं । जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई थी । भ्रष्टाचार का आधिक्य था ।

अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के समय व्यापार ने समुचित उन्नति की । परन्तु औरगजेव के समय में इसका भी हास हो गया । उसके शासन-काल में व्यापारियों का जीवन विषम हो गया था । उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं था । करों की वृद्धि ने व्यापार का सर्वथा नाश कर दिया । हिन्दू व्यापारियों की दशा तो और भी हीन थी ।

औरगजेव के पश्चात् कई शासक भारत के राजसिंहासन पर आसीन हुए, परन्तु कोई भी स्थिर न रह सका । उन बादशाहों के नाम ये : बहादुरशाह, जहाँदार, फर्रुखसियर, मुहम्मदशाह, अहमदशाह, आलमगीर सानी, शाह आलम ।

इस कारण भारतीय शासन की स्थिति ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना तक अस्थिर रही ।

सन् १७०७ से १७५९ ई० तक भारत की आर्थिक दशा विकृत होती गई । बहादुरशाह को कई युद्ध करने पड़े । सिक्खों, मराठों तथा सैयदों के कारण निरन्तर युद्ध होते रहे । सन् १७३९ में नादिरशाह ने आक्रमण किया, जिससे देश की अवस्था ओर भी विगड़ गई । तत्पश्चात् अहमदशाह दुर्रानी के चार भयानक आक्रमणों ने तो जनता की कमर ही तोड़ दी और उसे हर प्रकार से अज्ञात कर दिया । समाज की स्थिति विपन्न से विषमतर होती गई । व्यापार का तो सर्वनाश ही हो गया । सत-कवि चरनदास ने इसका चित्रण बहुत सुन्दर ढंग में किया है ।

मुगल-काल में उच्चवर्ग अपनी विलासिता में डूबा हुआ यह भूल जाता था कि निम्न-वर्ग के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है । उच्च-वर्ग स्वार्थी और लम्पट था । जनता में भेद-भाव उत्पन्न हो गया । भारत का निम्न-वर्ग तो सर्वथा बर्गाल हो गया । कबीर ने जनता को संतोष का सदेश दिया । उन्होंने कहा कि संतोष ही श्रेष्ठ धन है ।

सत-कवियों ने तृणा को त्याज्य बताया । उन्होंने बारम्बार बताया कि शान्ति का मार्ग तृणा के त्याग में ही निहित है । उन्होंने यह भी बताया कि किमी का शोषण करना असंगत है । सतों के अनुसार धन अभिगाप है, वरदान नहीं ।

मध्य-युग में जनता एक ओर तो उच्च-वर्ग का शिकार बनी हुई थी, दूसरी ओर दुर्भिक्ष की चक्की में पिस रही थी । इसी कारण सत-कवियों ने ईश्वर-प्रेम का मार्ग बताया ।

समाज, धर्म और साहित्य परस्पर अन्योन्याश्रित है । एक की क्षति होने से दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है । १३वीं शती से १४वीं शती तक भारतवर्ष पर मुसलमानों के निरन्तर आक्रमण होते रहे और हिन्दुओं को नारकीय यत्रणा मिलती रही । इस धार्मिक परिस्थितियों यातना से छुटकारा पाने के लिए असख्य हिन्दुओं ने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया ।

यह समय हिन्दू-समाज के लिए अभिशाप्त युग था । अनेक शासकों ने हर प्रकार से हिन्दुओं को पददलित तथा पीडित किया । उस समय शोषण, उत्पीड़न तथा दमन की प्रबलता थी । विनाश का ताण्डव-नृत्य चल रहा था । समाज में प्रत्येक दिशा से कराहने की आवाज आ रही थी ।

तुगलक-वज्र तो विघोषतया अस्थिर स्वभाव का था। इस काल में मानव-जीवन की नौका डगमगाती रही। मुहम्मद तुगलक तो सर्वथा क्रूर एव महत्त्वाकांक्षी था। सन् १३९८ में तैमूर के विनाशकारी आक्रमण ने तो हिन्दू-मस्कृति को विनष्ट कर दिया। तैमूर क्रूरता तथा विनाश की प्रतिमूर्ति था।

उसके पश्चात् भारत की भाग्यडोर क्रमशः खिज़्रखॉ, मुबारकशाह, बहलोल लोदी के हाथों में आई। इतिहासकारों के मतानुसार खिज़्रखॉ तो अच्छा शासक था, परन्तु मुबारकशाह अस्थिर प्रकृति का व्यक्ति था। सिकन्दर लोदी हिन्दू-विरोधी शासक था। न जाने कितने हिन्दुओं की उसने हत्या करवा डाली। वह नृशस शासक था। कवीर उसी के समकालीन थे। कवीर ने देश की विकृत परिस्थितियाँ देखीं। जनता को पतन के गर्त में गिरते देखा तथा उन्होंने मानव को दानव बनते देखा। भवानी, काली, शक्ति आदि की उपासना में हिन्दू-समाज अपना मन बहला रहा था। सर्वत्र कृत्रिमता का आवरण था। धर्म का पवित्र रूप असत्य तथा अन्धविश्वासों के आवरण से आच्छादित था। नरबलि तथा पशुबलि में ही जनता अपना उद्धार मानने लगी थी। कवीर ने इन सबकी कटु आलोचना की। उस समय के योगी भी भोग-लिप्सा में लिप्त थे, तथा उनके गुरु भी अहंकारी थे। धर्म का वास्तविक रूप विलीन हो गया था। उसका स्थान मिथ्या-दम एव अत्याचार ने ले लिया था। हिन्दू पत्थरों को पूजते थे, तो मुसलमान पीर-औलियों के निर्देशन में थे। साधु लोग धूर्त और पाखंडी हो गए थे। विलास और वैभव ही उनका क्षेत्र बन गया था। धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा था। कवीर ने इस सबका विरोध किया। कवीर मूर्ति-पूजा, नमाज, वाँग आदि को ढकोसला-मात्र मानते थे। कवीर ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले मिथ्या आडम्बर के विरुद्ध बहुत कुछ कहा। वे अद्वैतवादी थे। उनकी दृष्टि में राम रहीम में कोई भेद नहीं था।

बाबर एव हुमायूँ के समय में हिन्दू जनता भौंति-भौंति के करो में जकड़ी हुई थी। बाबर धर्म के विषय में बहुत कट्टर था। उसके शासन-काल में हिन्दू जनता का जीवन कष्टमय रहा।

अकबर की धार्मिक नीति उदार थी। वह धार्मिक नीति की दृष्टि से पक्षपात रहित था। अपने तीस वर्ष के शासन-काल में उसने हिन्दू जनता को किञ्चित् मात्र भी कष्ट नहीं दिया। उसकी कई हिन्दू राज्यमहिषियाँ थीं। वे धर्म के क्षेत्र में स्वतन्त्र थीं। अकबर ने जजिया कर, तीर्थ-यात्रा कर भी हटा लिया था। उसने हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थों का स्वपठनार्थ अनुवाद कराया। उसने हिन्दू बन्धियों को बलात् मुसलमान नहीं बनाया। उसके राज्य में गोवध का भी निषेध था।

जहाँगीर की धार्मिक-नीति भी अकबर के समान ही थी, परन्तु स्वभावतः वह मुसल्मानों का पक्षपात करता था। अकबर के समान उसने उदार हृदय नहीं पाया था। उसने अनेक बार युद्ध में हिन्दू मन्दिरों को गिरवाया। इस्लाम-धर्म स्वीकार करने वाले हिन्दुओं को वह पुरस्कृत करता था। उसकी धार्मिक नीति कुछ साहुजित थी।

धार्मिक नीति की दृष्टि से शाहजहाँ हिन्दुओं के प्रति उदार नहीं था, परन्तु फिर भी औरंगजेब की भाँति क्रूर भी नहीं था। यद्यपि उसकी माता एवं दादी हिन्दू राजपूत स्त्रियाँ थीं, तथापि वह हिन्दुओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। गरीबों के प्रति वह दयालु था। हिन्दू तीर्थ यात्रियों पर उसने फिर से कर लगाये। हिन्दुओं से उच्च-पद छीन लिये गए। जुझारसिंह तथा उसकी पत्नी के प्रति उसका व्यवहार, हिन्दुओं के प्रति उसकी घृणा दर्शाती है। उसके राज्यकाल में हिन्दुओं का सामाजिक जीवन भी कष्टमय था।

औरंगजेब क्रूर मुसलमान तथा इस्लाम का अनुयायी था। हिन्दुओं के प्रति वह बहुत क्रूर था। हिन्दुओं से उसने फौज के पद भी छीन लिए। इस्लाम के अनुसार उसने हिन्दुओं पर जजिया-कर लगा दिया। कर देने में अनमर्ष हिन्दू मुसलमान होने लगे। औरंगजेब ने राज्य के समस्त मन्दिर नष्ट करवा दिए। इन सबका वर्णन औरंगजेब के समकालीन कवि सथुरादास की 'मल्लक-परिचर्च' तथा भूषण के काव्य में मिलता है। वर्तमान इतिहासकार भी इन तथ्यों में सहमत हैं। कवि सथुरादास ने गुरु तेगबहादुर के वध का भी वर्णन किया है। औरंगजेब ने हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय हिन्दुओं की स्थिति अत्यन्त हीन थी। औरंगजेब के बाद बहादुरशाह बादशाह बना। उसके राज्य-काल में सिक्खों एवं राजपूतों के साथ युद्ध ही चलता रहा।

उसके पश्चात् सात वर्ष तक निरन्तर कलह के बाद जहाँदार सिंहासनारूढ़ हुआ। उसको बन्दी बनाकर १९ जनवरी १७१५ को फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। २४ अप्रैल १७७९ ई० को उसकी भी हत्या कर दी गई। उसके पश्चात् २४ सितम्बर १७७९ ई० में मुहम्मदशाह के हाथ में राज्य की वागडोर आई। उसके शासन-काल में नादिरशाह तथा अहमदशाह के चार विनाशकारी आक्रमण हुए। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना तक भारत की दशा अस्थिर ही रही।

चरनदास के युग में तृष्णा में भटकी हुई जनता ठम एवं पाखंडों में लगी हुई थी। साधु इन्द्रिय-भक्त बन गए थे। योगी भी पथभ्रष्ट हो चुके थे। धर्म का रूप जटाजूट एवं तिलक ही रह गया था। पंडित लोग मुक्ति पाने के

मिथ्या साधनों में रत थे। यह बाह्याचारों का युग था। समाज अन्धविश्वासों का केन्द्र-स्थल बना हुआ था। समाज अधोगति के गर्त में पड़ा कराह रहा था।

इन सब परिस्थितियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इन ५०० वर्षों में भारत की कितनी हीन दशा थी। हिन्दू सत-कवियों ने समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग प्रदर्शित किया और परस्पर एकता लाने का प्रयत्न किया।

द्वितीय परिच्छेद

सन्त-मत एवं सन्त-साहित्य

हिन्दी के संत-कवियों की परम्परा कोमलकांत पदावली के गायक, गीतगोविन्द' के अमर रचयिता सत जयदेव से प्रारम्भ होती है। जयदेव का समय सन् ११७९ माना जाता है। जयदेव के अनन्तर देश संत-मत तथा की हासमान परिस्थितियों के साथ समय-समय पर अनेक सन्त-कवि सन्तो का आविर्भाव हुआ। इन सन्तो ने अपने युग की विपमताओं को दूर करके एक स्वस्थ और कल्याणकारी समाज-स्थापना का प्रयत्न किया। इन सन्तो में भाव-साम्य, विचार और चिन्तन-ऐक्य उपलब्ध होता है, फिर भी उनमें मौलिकता सर्वत्र विद्यमान है। हिन्दी के संतों की परम्पराएँ बड़ी महान्, बड़ी उच्च और बड़ी भव्य है। इनके साहित्य में लोक-कल्याण की भावना सर्वत्र प्रमुख और सजीव है। समाज की सेवा इन्होंने निष्पक्ष और निःस्वार्थ भावना से की। 'कविरा खड़ा बजार में चाहत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से खैर' इस भावना का एक सुन्दर उदाहरण है। सन्तो के साहित्य और आविर्भाव-काल को काल-क्रमानुसार तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

१. पूर्वकालीन-संत, २. मध्ययुगीन-संत, ३. आधुनिक-युगीन-संत। इन सभी समयों और सभी कवियों में कवीर का व्यक्तित्व बड़ा ही महान् है। मौलिकता और अभिव्यजना-शैली की दृष्टि से कवीर हिन्दी-साहित्य के अद्वितीय महा-कवि है। नानक, दादू, मल्लक, सुन्दरदास, दरिया द्वै, बुल्लासाहब, यारीसाहब, चरनदास, सहजो, दयावाई, मीरा आदि कवि और कवयित्रियों इसी महान् व्यक्तित्व की परम्परा में अवतीर्ण हुए और अपने युग की जनता को कल्याणकारी ज्योति का दर्शन कराया। इन्होंने 'करनी' एवं 'कथनी' के ऐक्य के द्वारा एक नवीन जीवन-दर्शन की स्थापना की जो सर्वथा स्पृहणीय रहा है और रहेगा।

'गीत-गोविन्द' के रचयिता जयदेव की प्रसिद्धि (सन् ११७९-१२०४)

अन्य जयदेवों की अपेक्षाकृत सर्वोपरि है। आपने बंगाल के सेन-वंशी राजा लक्ष्मणसेन के दरबारी कवि के रूप में रहकर विशेष ख्याति (१) संत जयदेव प्राप्त की। इसका प्रमाण 'श्री जयदेव सहचरेण महाराज लक्ष्मण सेन मन्त्रिवरेणोभापतिघरेण' है। चदवरदायी की पक्ति 'जयदेव अह कवी कविव्याय, जिनै केल किन्ती गोविन्द गाय' से उनका पूर्व-वर्ती या समसामयिक होना ही प्रमाणित होता है। अतः आपका जीवनकाल वि० संवत् की १३वीं शताब्दी में हम रख सकते हैं।

बंगाल के वीरभूम जिले में 'किन्दुवित्' का 'गीतगोविन्द' में उल्लेख है। कुछ लोग उड़ीसा प्रान्त के 'केन्दुली-सासन' गाँव बतलाते हैं क्योंकि यह प्रान्त बौद्धों के सहजयान तथा वज्रयान का केन्द्र भी रह चुका है और जयदेव को 'सहजयान' से प्रभावित भी कहते हैं। अतः दोनों प्रान्तों से आपका सम्बन्ध प्रकट होता है। कुछ लोग कवि जयदेव को राजा कार्माणव (स० ११९९-१२१३ ई०) तथा अन्य उन्हें राजा पुरुषोत्तम देव (स० १२२७-१२३७) का समकालीन मानते हैं। इस प्रकार हम इस कवि का जीवनकाल विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में ठहरा सकते हैं।

जयदेव ने अपनी रचना के अन्त में पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम राधादेवी दिया है। 'भक्तमाल' में वर्णित अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओं के आधार पर कहा जाता है कि जगन्नाथजी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण अपनी कन्या को इनकी पुर्णकुटी में छोड़ गया, जिससे विवाह कर अपना सुखपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इसी समय 'गीत-गोविन्द' में सगृहीत पदों की रचना की, जिसके फलस्वरूप आपकी प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इनको स्त्री पद्मावती का इनके वियोग में मर जाना तथा पुनः इनके द्वारा जलाया जाना आदि अनेक घटनाएँ इनके जीवनवृत्त से सम्बन्धित कही जाती हैं, जिनसे इनका एक परम सहिष्णु होना सिद्ध होता है।

इनका एकमात्र काव्य-ग्रन्थ 'गीत-गोविन्द' अपने शब्द-सौन्दर्य, पद-लालित्य एवं संगीत-माधुर्य के लिए संस्कृत-साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। डॉ० पिगल-जैसे विद्वानों का मत है कि यह रचना संस्कृत की अपेक्षाकृत प्राकृत तथा लोकभाषाओं का अधिक अनुसरण करती है। अतः आपकी रचना मूलतः अन्य भाषा में होकर, बाद में संस्कृत में अनुवादित की गई, परन्तु गीतों की आलंकारिक भाषा, ग्रंथ की वर्णन-शैली अथवा अन्त्यानुप्रासों के प्रयोग, संस्कृत-काव्य में भी प्राप्य थे। 'गीत-गोविन्द' में शृंगार के साथ भक्ति का पुट पाया जाता है। परन्तु शृंगार-रस के बाहुल्य तथा कला-प्रदर्शन की विशेषता के कारण

भक्ति-भावना अल्प रह गई है। यद्यपि कबीर ने 'भगति के प्रेमी इनही है जाना' कहा है, परन्तु ऐसी काव्य-शक्ति के अतिरिक्त अन्य बातें भी अपेक्षित हैं।

'आदिग्रन्थ' में सग्रहीत जयदेव के दो पदों में क्रमशः उपदेश तथा योग-साधना का उल्लेख हुआ है। प्रथम में राम-नाम, सदाचरण के साथ-साथ मनसा, वाचा एव कर्मगा से की जानेवाली 'हरि भगत निज निहकेवला' अर्थात् अनन्य भक्ति का महत्त्व दर्शाते हुए योग, यज्ञ एव दानादि से भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया गया है। इनकी भाषा 'पडिताऊ' कही जा सकती है। नाथपथ तथा सिद्धों के बौद्ध-मत से प्रभावित शब्दावली की शैली सतों के 'सबदों' की भाँति है।

प्रचलित है कि जयदेव निम्बार्क-सम्प्रदाय के अनुयायी थे। कुछ व्यक्तियों का कथन है कि ये विष्णु-स्वामी के सम्प्रदाय में दीक्षित थे। सूक्ष्मतः विचार करने पर जयदेव-जैसे कुछ वैष्णवों की रचनाओं में सहज-यानियों के 'प्रज्ञा' एव 'उपाय' नामक तत्त्व ही राधा एव कृष्ण के रूप धारण कर अद्वय की दशा में अपने ढंग से मिल जाते हैं और उनकी 'महामुख' वाली अन्तिम स्थिति यहाँपर 'अलौकिक प्रेम' में रूपान्तरित हो जाती है। इसीका परिणाम आगे 'वारकरी सम्प्रदाय' के अभगों में स्पष्टतः लक्षित हुआ। आपने एक महत्त्वपूर्ण सधि-काल में उत्पन्न होकर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन किया, जो सन्त मत के लिए आदर्श बना।

सदना के जन्म-स्थान का ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया, पर इनका जीवनकाल १४वीं शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाता है। यह जाति के कसाई माने जाते हैं, पर इनको स्वतः जीव-हिंसा से घृणा सन्त सदना थी। अपनी जीविका चलाने के लिए ये अन्य कसाइयों से मास लेकर बेचा करते थे। इस प्रकार इन्होंने अन्य सन्तों की भाँति अपने पैतृक व्यवसाय का परित्याग नहीं किया। इनके विषय में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि अज्ञानवश इनके तोल-बटखरो में एक बार शालिग्राम की एक मूर्ति सम्मिलित हो गई थी, जिसे एक साधु ने देख लिया और इन्हें फट-कारा, साथ ही उसे छीनकर अपने पूजन-गृह में ले गया। रात में ब्राह्मण को स्वप्न हुआ कि शालिग्राम को इसके पूजन-गृह की अपेक्षा इनकी दूकान में ही रहना अधिक पसन्द है। अतएव उसे विवश होकर उक्त शिला इन्हें लौटा देनी पड़ी। इसी प्रकार इनसे सम्बन्धित जगन्नाथपुरी की यात्रा-सम्बन्धी अनेक घटनाएँ तथा चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रचलित हैं।

सिखों के गुरु अर्जुनदेव द्वारा सम्पादित 'आदिग्रन्थ' में आपका एक पद आया है जिसमें इनके आर्तभाव, आत्मनिवेदन का प्रदर्शन तथा दैन्य-भाव एव

एकान्तनिष्ठा भी है। छः पदों का संग्रह 'सन्त-गाथा' में मिलता है, जिसमें 'कृष्णावतार' की भक्ति लक्षित हुई है। इनकी भाषा में फारसी-अरबी के शब्द होने से ये पश्चिमी प्रान्त के कहे जाते हैं। पर इन पदों में वह भाव-गाम्भीर्य और सन्तमत में निर्दिष्ट विचार नहीं हैं, अतः सम्भव है ये किसी अन्य सदना द्वारा रचित हों। सदना पन्थ की डॉ० ग्रियर्सन ने चर्चा की है और उनके अनुयायियों का बनारस में होना बतलाया है। इनका समय ईसा की १७वीं शताब्दी में कहा गया है, पर यह अनुमान असंगत है।

सन्त लालदेव कश्मीर-निवासिनी, मेहतर जाति की होने पर भी उच्च विचारवाली, जैव सम्प्रदाय का अनुसरण करने वाली पर धार्मिक मतभेदों से दूर रहनेवाली स्त्री थी। इसके सिद्धान्त सरल एवं समन्वया-सन्त लालदेव त्मक थे। इसका समय ईसा की चौदहवीं शताब्दी अथवा प्रायः वही था, जो सन्त सदना एवं नामदेवका था और इसके अनुयायी पश्चिमोत्तर भारत में यत्र-तत्र पाए जाते हैं। आपके पदों का संग्रह 'लल्लावाक्यानि' नाम से प्रकाशित है। आपकी रचनाओं के विषय जैवो की योग साधनासे सम्बन्धित है। आप 'लल्ला योगिनी' नाम से भी प्रसिद्ध थीं। डॉ० ग्रियर्सन के अनुसार कवीरदास आपसे प्रभावित थे।

वेणी का समय सन्दिग्ध है। सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुनदेव के एक पद द्वारा स्पष्ट होता है कि इन्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध हुआ था। आदिग्रन्थ में आपके पदों का संग्रह प्राप्त होता है, जिसकी सन्त वेणी भाषा द्वारा आप कवीर से भी प्राचीन ज्ञान पडते हैं। पदों के प्रचार से आपको पश्चिमी प्रान्त का निवासी कहा जाता है। इनके पदों पर नाथयोगी-सम्प्रदाय एवं सन्तमत की गहरी छाप है। इनके नाम पर चलाये गए किसी पन्थ का अभी तक पता नहीं चला तथा 'शून्यमहलिया' आदि का विस्तृत वर्णन भी इनके पदों में प्राप्त होता है। विशेष रचनाएँ न प्राप्त होने पर भी सन्त मत के प्रथम प्रवर्तकों में समाहत हो सकते हैं।

आदिग्रन्थ में सगृहीत तीन पदों में योग-साधना की चर्चा है, 'जीवन्मुक्त' का आदर्श है तथा मुख्य उद्देश्य 'आत्म तनु' की अनुभूति है। इसी प्रकार अगम्य दूधम हार तथा 'शून्य महलिया' आदि का विस्तृत वर्णन भी इनके पदों में प्राप्त होता है।

दक्षिण-भारत में उक्त नामधारी अनेक सन्त हुए हैं। अतएव उक्त प्रमुख सन्त नामदेव के विषय में निश्चित रूप से जीवनी एवं रचना-सम्बन्धी तथ्यों को

संगृहीत कर प्रामाणिक परिचय देना सन्देहास्पद ही है। सन्त नामदेव उनकी कुछ रचनाएँ मराठी अभंगों के बड़े-बड़े ग्रन्थों में मिलती हैं और 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत कुछ पदों को भी उनकी कृति बताया जाता है, किन्तु 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत पद वाले नामदेव का प्रामाणिक परिचय सन्दिग्ध है। दक्षिण भारत के ज्ञानदेव के समकालीन नामदेव एक महान् सन्त हो गए हैं, परन्तु आपके आविर्भाव-काल के विषय में सन्देह है।

'आदिग्रन्थ' में संगृहीत नामदेव की रचनाओं तथा महाराष्ट्र सन्त रचित अभंगों की तुलना दोनों के एक ही होने का प्रमाण देती है। दोनों ने 'विट्ठल' को इष्टदेव मानकर 'भक्ति-प्रदर्शन' किया है। दोनों में व्यक्तिगत प्रसंग, पदों के भावों पर नाथपन्थानुमोदित योगधारण की टाप समान रूप से है।

'सन्त-पचायतन' के प्रसिद्ध महापुरुष नामदेव इसी समुदाय के सन्त 'तुकाराम' के आध्यात्मिक आदर्श भी थे। आपसे कवीरादि उत्तर-भारत के सन्त अत्यधिक प्रभावित हुए। अतः आप उत्तर-भारत तथा महाराष्ट्र के सन्तों के पथ-प्रदर्शक कहे जाते हैं। आपकी माता का नाम गोनाबाई तथा पिता का नामा शेट तथा जन्म का समय कार्तिक सुदी ११ म० १३२६ कहा जाता है। इनकी धर्मपत्नी का नाम राजबाई और चार सन्तानों का नारायण, महादेव, गोविन्द, विट्ठल तथा कन्या का लीलाबाई कहा जाता है। युवावस्था में आपका डाकू होना भी कहा जाता है, पर एक नारी पर करुणा कर वे यह कार्य छोड़ पण्डरपुर चले गए। आपके गुरु विसोवा खेचर नामक सन्त थे। कुछ सन्त ज्ञानेश्वर को भी आपका गुरु बताते हैं। पर पूर्व मत के प्रमाण विशेष हैं। आपने ज्ञानदेव के साथ तीर्थ-यात्राएँ की, जिनका उल्लेख 'तीर्थावली' नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थ-यात्रा के पश्चात् ही ज्ञानदेव का देहावसान हो जाने से दक्षिण से उदासीन हो पञ्जाबप्रान्त की ओर भ्रमण करते रहे तथा 'घोमन' गाँव में बस गए, यहाँ अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं तथा यहाँ आपकी मृत्यु हो गई। आचार्य मेन के मतानुसार वहाँ उनके तथा उनके शिष्यों का मठ स्थापित हो गया तथा 'बाबा नामदेव का सम्प्रदाय' नाम से प्रसिद्ध हुआ। विलियम कुक ने इसकी एक शाखा को 'नामदेव-पथी' बतलाया है, तथा यह भी कहा गया है कि ये एकेवरवादी, कर्मकाण्ड-विरोधी तथा अपने को नामदेव-वशी भी कहते हैं। आपके अनुयायी सिख कहे जा सकते हैं। कारण, आपकी अनेक रचनाएँ 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत हैं और आपका मत सिख धर्म के

सिद्धान्तों से मिलता है। आपके हिन्दू अनुयायी विशेषकर जालन्धर, गुरुदासपुर और हिसार में आज भी पाए जाते हैं।

सदा सकीर्तन में निमग्न रहने के कारण इनका कुटुम्ब दरिद्रता में अभिगत रहा। अतः भगवद्भजन के साथ-साथ काम-काज करना भी आपने अपना सिद्धान्त माना। सन्त नामदेव के विषय में प्राप्त अन्तर्साध्यों के आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनको अपने गृहस्थ-जीवन के प्रति कदाचित् पूर्ण विरक्ति कभी भी नहीं रही।

सन्त नामदेव अपने जीवन के अन्तिम काल तक अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उनकी रचनाओं का अधिक प्रचार हो जाने के कारण, उनमें अनेक परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक था। यद्यपि नामदेव की समस्त रचनाओं की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है, किन्तु उनके 'आदि-ग्रन्थ' में संग्रहीत पदों तथा मराठी संग्रहों में पाए जानेवाली कतिपय रचनाओं पर ही सन्तोष करना पड़ेगा। 'आदिग्रन्थ' के अन्तर्गत आये हुए उनके पदों की कुल संख्या ६२ है और मराठी-संग्रह में संग्रहीत हिन्दी-पद प्रायः १०२ तक पाए जाते हैं। आपके विचार महागुरु के 'वारकरी-सम्प्रदाय' से प्रभावित थे। इस सम्प्रदाय के सन्तों में निर्गुण सर्वात्मस्वरूप, अद्वैत-ब्रह्म के प्रति पूर्ण-निष्ठा तथा मगुण-मूर्ति के समस्त कीर्तनादि भी प्राप्त होता है। इसमें ऊँच-नीच की भेद-भावना न थी।

सन्त नामदेव ने अपने 'गोविन्द' को व्यापक, पूरक, मणियों के भीतर ओतप्रोत धारों की भाँति सर्वान्तर्यामी माना है, तथा सर्वत्र 'बीटल' का ही दर्शन कर पूर्ण आनन्द की प्राप्ति की है। आपके भावुकतापूर्ण पदों में 'राम' के प्रति अनन्य भक्ति का प्रदर्शन है, तथा उस एक राम-भक्ति को अपनाकर अन्य की उपासना भी व्यर्थ कही है। उनके अनुसार 'उस मनेही राम' के मिलते ही पारम के स्पर्श के समान सब-कुछ कचन हो जाता है। अहभाव का भ्रम जब दूर हो जाता है, फिर तो 'ठाकुर' एवं 'जन' एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार आप सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद दोनों विचार के हैं तथा भक्ति का स्वरूप शुद्ध निर्गुण भक्ति है जिसमें 'नाम-भावना' का विशेष महत्त्व है। उन्होंने उस साधना की सम्भावना को गुरु-कृपा पर अवलम्बित माना है। उससे मानसिक दृढता तथा फिर 'सुरारि' की प्राप्ति, और इस प्रकार सत्सार-सागर से पार जाना सरल हो जाता है।

नामदेव की मृत्यु सन् १४०७ में पदरपुर में कही जाती है। आपका समस्त जीवन भक्ति-रसाप्लावित था तथा पूर्णतः उत्तरीभारत के सन्तों के अग्रणी होने योग्य थे।

आप सन्त नामदेव के समकालीन थे। प्रियादास के अनुसार ये वैश्य वंशोत्पन्न तथा माधु-भक्त थे। आपका नाम भूत, भविष्य एवं वर्तमान के ज्ञाता होने के अनुरूप ही था। 'आदिग्रन्थ' में सगृहीत सन्त त्रिलोचन चार पद तथा प्रश्नोत्तर है। सन्त-मत के अनुसार आदर्श-जीवन का सारा रूप इनके नामदेव से किये प्रश्नोत्तरो में निहित है। इनके पदों में एकाध में मराठी भाषा के भी कुछ चिह्न लक्षित होते हैं। इनकी भाषा मूलतः हिन्दी ही है। आपने मराठी में भी पद-रचना की। उनकी रचनाएँ मध्यम श्रेणी की हैं। उपलब्ध चार पदों में से प्रथम में माया-मोह का प्रभाव दिखाकर उसकी व्यर्थता, दूसरे में झूठे सन्यासियों की आलोचना तथा उनको चैतान्वनी, अन्तकाल के स्मरण तथा अन्तिम में कर्म की अमिट रेखा का प्रभाव दर्शाया है, तथा सर्वत्र भगवन्नामस्मरण का ही महत्त्व कहा है। कहा जाता है कि अन्तिम पद की रचना इन्होंने उस समय की थी, जब ये भक्ति-मार्ग में अधिक अग्रसर होकर सासारिकता के प्रति विरक्त हो गए थे और अनेक आर्थिक सकटों के बीच होकर गुजर रहे थे।

विक्रम की नवीं शताब्दी के लगभग आरम्भ होने वाला समय वस्तुस्थिति के पर्यवेक्षण एव मूल्यांकन का युग था। पूर्वोक्लिखित सन्तों की आलोचना और मत एक ही प्रकार से उग्र न था और न उन सबने एक ही कवीरदास प्रकार से अपने मूल मतों को सुधारना ही चाहा था। स्वामी शंकराचार्य ने अपने समय के अवैदिक मतों को अमान्य ठहराया तथा परवर्ती भक्ति-प्रचारक आचार्यों ने भी प्रायः इसी पद्धति का अनुसरण किया। वेदादि धर्मग्रन्थों के प्रति इन सबकी आस्था निरन्तर बनी रही और ये सदा उनकी प्रभास्यता का दम्भ भरते रहे। बौद्धों एव जैनों के सुधारक सम्प्रदायों, नाथ-योगी-सम्प्रदाय तथा वैष्णव-सहजिया लोको को भी वेदादि प्रामाण्य ग्रन्थों की आवश्यकता न रही। 'वारकरी-सम्प्रदाय' ने मध्यम मार्ग का अवलम्ब ग्रहण किया। इस प्रकार सुधारक सम्प्रदायों के दो भिन्न-भिन्न दल हो गए। प्रथम पूर्वनिर्दिष्ट आदर्शानुसार व्यवस्था कर परिवर्तनकर्ता द्वितीय स्वतन्त्र दल से सर्वमान्य रूप देने का प्रयत्न करनेवाले थे। द्वितीय दल ने मानव-शरीर को ही सत्य का सर्वश्रेष्ठ मन्दिर समझा। इस भावना ने प्राचीन धर्म ग्रन्थों एवं त्रिकालीन लुटियों पर निर्भर रहने से रोका तथा हृदय की शुद्धता एव सत्य पर अटल विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार आत्मविश्वास, आत्म-गौरव तथा स्वावलम्बन की प्रवृत्ति को दृढता मिली तथा परमुखोपेक्षिता के स्वभाव का परिवर्तन भी हुआ।

परमतत्त्व के स्वरूप के सम्बन्ध में स्वामी शंकराचार्य ने आत्मज्ञान की साधना को सर्वश्रेष्ठ ठहराया, भक्ति-प्रचारक परकालीन आचार्यों ने अलौकिक भगवान् की कल्पना की तथा सहजियानी बौद्धों ने सत्य, शून्य की अद्वयता स्पष्ट करते हुए महासुखमय 'सहज' का आरोप किया। वैष्णव सहजिया ने 'सहज' को प्रेमपात्र मान उपलब्ध करना अपना ध्येय समझा। यह प्रेम-भावना सूफी के 'इश्क हकीकी' से भी प्रभावित रही और इन्हीं का संश्लिष्ट रूप कबीर का विरह-गर्भित प्रेम बना।

स्वामी शंकराचार्य एवं भक्ति-प्रचारक आचार्यों ने संस्कृत भाषा व्यवहृत की। किन्तु सहजियानी बौद्ध, जैन, मुनि, नाथ, योगी व सहजिया वैष्णवों की प्रवृत्ति इसके विरुद्ध दिशा की ओर काम करती हुई दीख पड़ी। उन्होंने अपनी स्वतन्त्र रचनाओं में तत्कालीन प्रचलित जन-भाषाओं को ही अपनी अभिव्यक्ति एवं भाव-प्रकाशन का माध्यम बनाया। प्रथम में प्रामाणिक एवं मान्य ग्रन्थों के उद्धरण तथा द्वितीय में निजी अनुभव तथा साधारण संकेतों पर आधारित दृष्टान्तों एवं रूपकों का उपयोग हुआ।

भारतवर्ष में ९वीं से १५वीं शताब्दी का युग संक्रान्ति-काल था। देश पर राजनी, गोरी आदि के आक्रमण, गुलाम, खिलजी तथा तुगलक आदि वर्गों के सुल्तानों का शासन रहा। इसी समय बौद्ध-धर्म का हास हुआ, सूफी सम्प्रदाय का प्रचार हुआ। प्रायः इसी समय शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट-जैसे विरोधी प्रचारकों के प्रयत्नों द्वारा बौद्ध-धर्म प्रायः निर्बल-सा हो गया और जैन-धर्म तथा शैव एवं वैष्णव सम्प्रदायों के भीतर भिन्न-भिन्न सगठन हो रहे थे। सुल्तानों के स्वेच्छाचारी शासन में सर्वप्रथम युग में उचित मार्ग दिखलाने का कार्य परस्पर-विरोधिनी प्रवृत्तियों में समन्वय कर स्थायी एवं सार्वभौम आदर्श रख सकने वाला कर सकता था। नामदेवजी ने 'वारकरी-सम्प्रदाय' से सम्बन्धित होने पर भी, स्वतन्त्र मत तथा स्वानुभूति पर आधारित उपदेश दिये और लोकप्रिय बने। वे अपने पदों को प्रायः करताल के साथ गाया करते थे और उनकी तल्लीनता तथा भावुकता उपस्थित श्रोताओं को मुग्ध कर लेती थी, जिसके कारण नामदेव का प्रभाव समस्त उत्तर भारत, राजस्थान, पंजाब और बंगाल तक व्याप्त हो गया। कबीर भी आपके पदों से प्रभावित हुए।

बौद्धों एवं जैनों का प्रचार अपेक्षाकृत कम तथा सूफी का अविकृत हुआ तथा वैष्णव-सहजिया सम्प्रदाय के कवि चडीदास अपने माधुर्यपूर्ण पदों द्वारा मन्त्रमुग्ध कर रहे थे। इसी परम्परा में कबीर ने साम्प्रदायिक भावना से मुक्त होकर सर्वमान्य बनने का प्रयास किया।

कवीर का परिचय देनेवाली उपलब्ध सामग्री द्वारा यह पता चलता है, कि प्राचीन रचनाओं में आप एक 'भक्त-विशेष' के रूप में ही व्यक्त हुए हैं। कुछ साहित्य में आप 'सत्य कवीर' के रूप में आते हैं तथा आपसे कवीर साहब का सम्बन्धित अनेकानेक चमत्कारपूर्ण घटनाओं का सग्रह उप-जीवन-वृत्त लब्ध होता है। यदि एक ओर वह भक्त एव अवतारी सन्त कहे जाते हैं, तो दूसरी ओर धार्मिक नेता एव सुधारक। आपकी मृत्यु के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं। कवीरपथियों के आधार पर आप अलौकिक पुरुष थे। कवीर की जाति जुलाहा होने की पुष्टि अनेक महापुरुषों तथा स्वयं उनकी उक्ति द्वारा होती है। आपकी रचनाओं में यत्र-तत्र पाए जाने वाले मुसलमानी सत्कारों द्वारा प्रभावित कार्यों आदि के उल्लेख द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि आपकी विचारधारा पर मुसलमानी सत्कृति की छाप स्पष्ट थी। हिन्दुओं के उच्चतम आध्यात्मिक विचारों के प्रबल समर्थक होने से मूलतः इस्लाम-धर्मो होने में सन्देह भी है। डॉ० बडधवाल के शब्दों में, "मेरी समझ से कवीर भी किसी प्राचीन तथा कोरी किन्तु तत्कालीन जुलाहा कुल के थे, जो मुसलमान होने के पहले जोगियों का अनुयायी था।" यह सम्भव है कि जुगी कहलाने वाली जाति पहले नाथमत की अनुयायिनी रही होगी और किसी-न-किसी कारण मुसलमानी प्रभाव में आकर धर्मान्तर ग्रहण किया होगा। अथ यावत् उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर हम उन्हें केवल जुलाहा और सम्भवतः इस्लामी धर्मानुयायी जुलाहे कुल का ही बालक मान सकते हैं। कवीर साहब की रचनाओं में प्राप्त भिन्न-भिन्न मतों एव सत्कारों का सामंजस्य इनके धर्मान्तरित कुल मात्र के ही सहारे न करके इनकी परिस्थिति, पर्यटन, सत्संग, प्रतिभा तथा अन्य कारणों के बल पर भी न्यायसंगत रूप से किया जा सकता है।

'ज्ञान-सागर' में इनके पोषक पिता 'नीरू' को पूर्व-जन्म का ब्राह्मण बताया गया है। 'गुरुग्रन्थ साहिब' में 'हमारे कुल कउने राम कहिओ। जबकी माला लई नियूते तव ते सुख न भइयो' द्वारा आपकी माता का मुसलमानिन (नीमा) होना कहा जा सकता है। 'पिता हमारो बहु गोसाईं। तिसु पिता पहिहउ किउ जाई' द्वारा इनके पिता जितेन्द्रिय का गोसाईं होना भी कहा जा सकता है, पर इसका अभिप्राय परमेश्वर से भी लिया जा सकता है।

शिक्षा-दीक्षा के विषय में 'मसि कागढ छूयो नही कलम गह्यो नहिं हाथ' ही प्रसिद्ध है। कवीर-पथियों की धारणा है 'पाँच बरस के जब भये कासी मॉझ कवीर। गरीब दास अजब कला, जान व्यान गुण सीर।' सर्वसाधारण की धारणा 'रामानन्द' को इनका गुरु बताती है, क्योंकि वे तत्कालीन महान् धार्मिक

नेता एवं सुधारक थे। अतः इनके सम्पर्क में आप अवश्य आए होंगे। मौ० गुलाम 'मरवर' ने शेख कबीर जोलाहा को शेख तकी का उत्तराधिकारी और चेला बताया है। परन्तु ये कबीर के समकालीन सिद्ध नहीं होते और न उनके पीर ही। उक्त नाम के दूसरे झुंसीवाले शेख तकी नाम से प्रसिद्ध हैं। परन्तु कबीर उनके शिष्य थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। 'गोमतीतीर बासी पीताम्बर पीर' की प्रशंसा कबीर ने अवश्य अपनी रचना में की है, परन्तु इससे उनका गुरु होना सिद्ध नहीं होता। आपकी रचनाओं में गुरु-महिमा आदि का विस्तृत उल्लेख पढ़कर यह प्रकट होता है कि आपने किसी एक व्यक्ति से दीक्षित न होकर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से सत्संग-लाभ किया और जानोपलब्धि की।

आपकी कृतियों अधिकतर मौखिक होने के कारण परिवर्तित होती रही। यह प्रसिद्ध है कि स० १५२१ में आपके शिष्य धर्मदास ने 'बीजक' नामक आपकी रचनाओं का संग्रह किया। इस प्रामाणिक पाठ की भाषा का सम्यक् निरीक्षण करने पर उक्त संग्रह की प्राचीनता सदेह में पड़ जाती है। 'गुरु-ग्रन्थ-साहिब' में संगृहीत आपके लगभग सवा दो सौ पद एव ढाई सौ 'सलोक' तथा साखियों को वास्तविक रचना कहा जा सकता है। आपकी रचनाओं का दूसरा संग्रह काशी ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित 'कबीर-ग्रथावली' है। इसमें भी अनेको परिवर्तन व परिवर्तन है, फिर भी इसकी भाषा और वेसुधरे रूप से इसकी प्राचीनता एव प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त इसी सभा की एक महत्त्वपूर्ण प्रति 'व्याना प्रति' नाम से प्रसिद्ध है।

वैष्णवों के प्रति प्रदर्शित श्रद्धा, राम, हरी, नारायण, मुकुन्द आदि प्रयुक्त शब्द-वाहुल्य से इनका रामानन्द का शिष्य होने का अनुमान किया जाता है।

परन्तु तीर्थ, व्रत, भेष, मूर्तिपूजा आदि के प्रति अनास्था कबीर ग्राह्य का लक्षित होने से विरोधी भाव भी दिखाई पड़ता है। निर्गुण मत ब्रह्म के महत्त्व का प्रतिपादन करने से ये निर्गुणोपासक अधिक कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इन्हें वारकरी-सम्प्रदाय

का, कुछ शुद्धविचारक एव दार्शनिक मानते हैं। कबीर में शांकर अद्वैतवाद तत्त्व पाकर वेदान्ती, कुछ विद्वान् नाथपन्थी और कुछ केवल सच्चे सुधारक-भाव कहते हैं। इसके विपरीत 'जोति से सृष्टि की उत्पत्ति बताना, 'गोर' अवर, चौदह चन्दा आदि इस्लामी भाव-प्रदर्शक बातों के उल्लेख आदि करने से आपको सूर्यासम्प्रदाय के शेख तकी का शिष्य बताया है। अस्तु, बहुत से विद्वानों का यह कथन है कि आपने हिन्दू-धर्म से अद्वैत सिद्धान्त, वैष्णव-सम्प्रदाय की भक्तिमयी उपासना, कर्मवाद, जन्मान्तरवाद, बौद्ध-धर्म से शून्यवाद, अहिंसा, मध्यम-

मार्ग। इस्लाम-धर्म से एकेचरवाद, भ्रातृभाव और सूफी-सम्प्रदाय से प्रेम-भावना को लेकर सारग्राही सम्मिश्रण कर नया सर्वग्राह्य पन्थ चलाने का प्रयास किया।

कबीर के समय में धर्म के क्षेत्र में केवल हिन्दू-मुसलमान ही नहीं बल्कि बत्ती, जोगी, मंन्यासी, शाक्त, जैन, ब्रह्म एव काजी सर्वत्र अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग अलाप रहे थे। सामाजिक क्षेत्र में भी अछूत समस्या बृहद् रूप धारण कर रही थी। धर्म-ग्रन्थों के आधार पर सामाजिक विश्वस्वल्ता के साथ-साथ अगणित बाह्याचारों एव विधानों का प्रपञ्च बढ़कर वास्तविक तत्त्व को प्रकट होने ही न देता था। कबीर ने सभी समस्याओं के मूल हितैषी उपाय 'सत्यान्वेपण' में लगकर शान्ति प्राप्त की। कबीर की सत्यान्वेपण-पद्धति निगमन विधि-परक न होकर पूर्णतः व्याप्तिविधि-परक है। आपका विचार धर्म-ग्रन्थों के जाल का आश्रय न लेकर, स्वतन्त्र रूप से निजी अनुभव का रहा। कारण यह है कि इस दशा में जिज्ञासु के लिए स्वतः शक्ति, विचार, मनन एव अनुभव प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने वेद, पुराण और स्मृतियों में कही गई बातों को उठ सिद्ध कर उन्हें माया-जन्य कहा तथा 'पट्टदर्शन' और 'छानवे पाखंडो' के आधार पर तर्क-वितर्क करने वालों की अन्वगति का तीव्र विरोध किया। तत्त्विपरीत अन्धानुसरण, अनुभवाश्रित न होने से बाह्यरूपेण ही प्रभावित करने की क्षमता रखता है, अतः आपकी विचार-पद्धति की भित्ति स्वानुभूति पर आधारित होकर उसका गुणगान कराती है, तथा परावलम्बन द्वारा प्राप्त ज्ञान की निन्दा। 'करत विचार मनही मन उपजी ना कही गया न आया' के अनुसार कबीर ने 'भीतर के तत्व' को पहचानकर बाह्याचारों से विरक्ति ग्रहण की। उनकी ज्वालामयी वेदना परमतत्त्व की सहजानुभूति रूपी जल से बुझकर शीतल हो गई—

तन भीतरि मन मानियाँ, बाहरि कहा न जाई ।

ज्वाला तें फिरि जल भया, बुझी बलन्ती लाई ॥^१

वास्तव में इस अनुभव की कथा अकथनीय है। जिसके हृदय में यह सहज भाव से उत्पन्न हो गया, वह उसी में लीन हो गया।

कहे कबीर यहु अकथ कथा है, कहता कही न जाई ।

सहज भाइ जिहि उपजै, ते रमि रहे समाई ॥^२

कबीर के परमतत्त्व का रूप भी उतना ही व्यक्तिगत है, जितना कि अनुभव-गम्य हो सके। वे स्वयं भी पूर्णसत्य को पूर्णरूप में जान लेने का प्रमाण

१ कबीर ग्रन्थावली सा० ३१ पृ० १५।

२ वही पद १४, पृ० ९३।

नहीं देते। यद्यपि सत्य के वास्तविक स्वरूप के विषय में किये गए वर्णन अन्ततः अपूर्ण है, पर उनके आवारभूत निजी अनुभव का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व है। वे उस तत्त्व के विषय में कहते हैं 'वह अननुभूत, अविगत, अगम एव अकल्प तो है ही, जहाँ तक अपने अनुभव के भीतर आ सका, वहाँ तक भी उसे 'अनुपम, निराला, अकथ एव अगोचर ही कहना पडा।' वे अनुभवजन्य, आत्मसात् दशा को अवर्णनीय पाते हैं। तदनुसार उसे कभी निर्गुण, अलख, निरजन नाम देते हैं तथा कभी 'आतम', 'आप', 'आपन' शब्द द्वारा अभिहित करते हैं। कवीर ने उसे तत्कालीन व्यवहृत सभी भिन्न समाजों में प्रचलित नामों से पुकारा है। सृष्टि एव जगत कर्ता की दृष्टि सम्यन्वी वातो के प्रसंग में उसे क्रियाशील पुरुष भी कहा है। सृष्टि से वह किसी भिन्न व्यक्ति विशेष-सा प्रतीत होता है, पर वस्तुतः वह एवं सृष्टि एक ही है, क्योंकि 'सृष्टिकर्ता में ही सृष्टि है और सृष्टि में सृष्टिकर्ता ओत-प्रोत है।' आत्मतत्त्व मनुष्य-सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट रूप है, अतः यह भी सृष्टिकर्ता का अंग है। वह मूलतः वही है, जो पूर्ण सत्य है। अतएव उसमें दीख पड़ने वाली विभिन्नताएँ मिथ्या हैं और उसके 'भरम-करम' तथा उस कर्म के कारणों ने ससार-मात्र को भ्रमित कर रखा है और अज्ञानी बना रखने का मूल कारण आपने मायातत्त्व को विश्वमोहिनी सुन्दरी टगिनी के रूप में चित्रित किया है। माया के पाँच पुत्र काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर को उक्त 'भरम-करम' बढ़ाने में सहायक बताया है। वह जल, स्थल एवं अकाश, सर्वत्र व्याप्त है, उसका प्रभाव सम्पूर्ण सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है। वह कभी माता-पिता, कभी स्त्री-पुत्र, कभी आदर-मान, कभी जप-तप, और मोक्ष के रूपों में ही बन्धन डाल देती है। छः यती, नव-नाथ तथा चौरासी सिद्ध तक माया के प्रपञ्चों से नहीं बच पाए और सम्पूर्ण देव-गण, सूर्य, चन्द्र, सागर, पृथ्वी आदि सभी उसके प्रभावों से प्रभावित हुए। कवीर ने उसके लिए सर्पिणी, पापिणी, तथा डाक़िणी की कल्पना की है, जिसका कार्य जीव को ब्रह्म से न मिलाकर, दुःप्रवृत्तियों में लगाना है।

कवीर के दार्शनिक मतानुसार सबसे अन्तिम तत्त्व एव परमतत्त्व 'सति' (सत्य) है, जिसका वास्तविक स्वरूप अगम तथा अज्ञेय है। अपने को वह स्वयं आप ही जानता है, और अन्य उसे 'है' मात्र से अधिक नहीं कह सकता। इस 'भरम करम' का मूल कारण भी उसी की नटसारी तथा लीला है, जिसके मनमोहक रूप ने हमारे भीतर आसक्ति का भाव उत्पन्न करके हमें जजाल में फँसा रखा है यही सत, रज, तम रूपिणी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, यही माया भी है जो 'अहेडे' एवं शिकार खेलने निकली हुई है।

इस प्रकार कबीर का 'सति' ही वेदान्त की परिभाषा के अनुसार ब्रह्म, 'करता' ही 'उपाधिगत ईश्वर', जीव ही 'आत्मा' और 'माया' 'अविद्या' है। 'जीव' और 'सुरति' का भी निज स्वरूप वही है जो अभिन्नत्व वेदान्त में आत्मा तथा परमात्मा का है। परन्तु साथ ही वह 'सति' 'साहेब' के रूप में 'व्यक्ति' सा भी है। उसका सहज-रूप तो निर्गुण तथा सगुण निर्गुणातीत निरजन का है।

कबीर के मत से वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, उस दृष्टिकोण को चिरस्थायी रूप देने के लिए, माया बेलि को नष्ट कर निश्चित ध्येय को सम्मुख रखना ही कल्याण-पथ है। इस व्यवहार-धर्म के संचालन में इन्द्रियाधीन मन को अनन्विरता को दूर करने के लिए कबीर साहब ने 'सहज समाधि' का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसे प्राप्त कर लेने पर सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं और उसकी प्राप्ति के लिए 'सुरति'-जैसी कुछ साधनाएँ अपेक्षित हैं, जिसमें हमारे मूल सत्य का प्रतिबिम्ब झलकता है। उसे 'अनहद सवद' के साथ जोड़ देने से असीम सुख की प्राप्ति होती है। इस प्राणायाम द्वारा कुण्डली-भेद का उल्लेख करते हुए, आपने कहा है, इस प्रकार से अपनी सुरति में शून्य के प्रति अनुराग उत्पन्न कर अमरत्व प्राप्ति होती है। साथ ही मन को अनुसख न कर उसे लक्ष्य की ओर मोड़ने का प्रयत्न करने का ही आदेश दिया है। कुण्डलिनी, योग एवं लय-योग की चर्चा योग-साधना-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों में मिलती है। योगमतानुसार हमारे मेरुदण्ड में नीचे से ऊपर तक क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध एव आज्ञा नामक छः चक्र पाए जाते हैं और सबसे ऊपर सातवाँ चक्र विद्यमान है जो सहस्रार कहलाता है। कुण्डलिनी, मूलाधार चक्र में प्रवृद्ध होकर मेरुदण्ड के भीतर उक्त छः चक्रों को क्रमशः भेदती हुई सहस्रार में लीन हो जाती है और हमारी समस्त विखरी हुई वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं, मन एकाग्र तथा स्थित-चित्त हो जाता है। इस प्रकार अभ्यास से स्थिर मन होते ही निर्मल एव निराकार होकर वह सहायक बन जाता है। उक्त साधना के अनन्तर प्राप्त परिणाम को 'ब्रह्मज्ञान' की सज्ञा देकर उस स्थिति में स्थिर रहने को 'सहज समाधि' कहा है। इस प्रकार यह स्थिति अल्प-कालीन या चिरकालीन मानसिक स्थिति नहीं, वरन् यह अपने स्वभाव का ही सर्वदा के लिए कायापलट है। यही 'सोधी' (शुद्धि) नाम से स्थिति कही गई है, जिसे सद्गुरु द्वारा सभी वातव्य में श्रेष्ठ बताया है।

उक्त समाधि का रूप केवल ज्ञानात्मक ही नहीं वरन् भक्तिमय भी है, जिसमें प्राण नामस्मरण को सर्वोपरि साधन मानते हैं। उनके अनुसार पूर्वोक्त 'अनाहत बानी' को ही वह भाव-रूपिणी वस्तु बताया है, जिसे हम ज्ञान रूपी

दीपक के प्रकाश हो जाने पर उपलब्ध करते हैं। वही अन्य शब्दों में 'हरिनाम' एवं 'रामनाम' है। इसी को 'हरि सूँ गठजंरा' तथा 'प्रेमभगति' भी कहा है। जिस अमृत साविनी भगति का रहस्य बाह्यतः नहीं स्थिति-विशेष में निरत रहने में ही माना है, जिसका प्रचलित नवधा पद्धतियों के रूपों से कोई सम्बन्ध नहीं, समस्त व्यापार अतर्गत ही स्वभावतः होते हैं। सच्ची भक्ति की व्याख्या करते हुए कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार मृग वीणा के स्वर को सुनते ही विध जाता है और शरीर-त्याग करने पर भी उसका ध्यान नहीं टूटता तथा मछली जल के साथ ऐसा प्रेम करती है कि प्राण छोड़ने पर भी उसी में लीन रहना चाहती है, जिस प्रकार कीट भृगी में इतना लीन हो जाता है कि वह भी भृगी बन जाता है, उसी प्रकार इस 'अमृत सार' नाम का स्मरण करके भक्त लोग भव-सागर पार किया करते हैं।' सहज-समाधि की स्थिति में भाव-भगति से श्रोतप्रोत स्वभाव को आपने 'सहजसील' की सजा दी है। यही वह सहज की अवस्था है, जब "अपनी पाँचों जानेन्द्रियाँ अपने कहने में पूर्णतः आ जाती हैं, और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमें परमात्मा का स्पर्श अथवा प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है।"^१ हमारे अन्तःकरण में अव्यक्त, व्यक्त हो जाता है, प्रेम-ध्यान की तारी लग जाती है और अन्तःपट के खुलते ही सारी वेदनाएँ सुखमयी बन जाती हैं। ऐसे महापुरुष में विक्षिप्त गुणों का समावेश हुआ करता है। सर्वोत्तम विशेषता यह है कि समस्त गुण स्वभावतः उत्पन्न होकर, उसे पार्थिव न बनाकर आध्यात्मिक बना देते हैं। उसका अन्तःकरण निर्मल बन जाता है और अलौकिक आनन्द की उपलब्धि हो जाती है। यह व्यक्ति के विकास की पूर्णावस्था है, जिसमें भेद-भावना से परे होकर उसे 'भगत', 'हरिजन', 'साधु' तथा 'प्रत्यक्ष देव' कहा जाता है।

व्यष्टि के पूर्णतः सुधरते ही समष्टि का सुधार अनिवार्य है। अतः आपने सामाजिक व्यवस्था का आदर्श सामने न रखकर व्यष्टि में ही नैतिक गुणों के समावेश का उल्लेख किया है। आपका संत शाश्वत सत्य को अपने नैतिक जीवन में उतारते रहने की चेष्टा करेगा, जिससे भूतल पर ही स्वर्ग का निर्माण सम्भव हो सकता है। यह पूरे साम्यवादी है, पर इनके यहाँ सामाजिक प्रश्न आर्थिक एवं राजनीतिक प्रेरणाओं से नहीं बल्कि 'समाज धर्म' के आदर्शानुसार उठा करते हैं। कबीर समाज, अर्थ, धर्म, सभी क्षेत्रों में साम्य-भावना के पक्षपाती हैं। उनकी दृष्टिमें ऊँच-नीच, धनी-निर्धन समान हैं।

१. कबीर ग्रन्थावली, पद ३९३, पृ० २१८।

२. वही, सारो २, पृष्ठ ४२।

गदोपेतः कवीर के अनुसार धर्म का स्वरूप सत्य के प्रति किसी व्यक्ति की पूर्ण आस्था, उसके साथ तादात्म्य की मनोवृत्ति तथा उसी के आदर्शों पर निश्चित व्यवहार की प्रवृत्ति में भी देखा जा सकता है। कवीर की क्रान्ति बहिर्मुखी न होकर अन्तर्मुखी थी। उन्हें परलोक-जैसे काल्पनिक प्रदेश के प्रति विश्वास न था। वे लोक को ही अपने आदर्शों एव प्रभाव द्वारा स्वर्ग बना देने में विश्वास रखते थे। वे कपट, पाखंड, जाल एव अत्याचार के घोर विरोधी थे और शुद्ध-हृदय, साहसी, स्पष्टोक्ति एव प्रेम के प्रबल समर्थक भी थे। इनका 'हरिपद' परमपद स्थान-विशेष का बोधक न होकर 'स्थिति-विशेष' का था तथा 'सन्त' अथवा 'चाँथा पद' की सार्थकता भी तभी सम्भव है, जब उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ब्रह्म एव सत्य के अस्तित्व का पूर्णतः अनुभव कर चुकने वाला हो जाए। 'अग्नि ब्रह्मेति चेद् वेद सतयेन विदुर्बुधाः'।

कवीर साहब के समसामयिक सन्त (सं० १५००-१५५०)

कवीर के आविर्भाव-काल में धार्मिक विचारधारा पर अनेक प्रभाव पड़ते जा रहे थे, जिनमें अनेक महापुरुष प्रभावित हुए। ऐसे ही महान् पुरुषों में सर्वप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द थे। सन्तसेन नाई, पीपा, रैठास तथा धन्ना भी आपके शिष्य कहे जाते हैं। इन सबकी विचारधारा लगभग एक समान ही प्रवाहित हुई थी। ये सभी असांप्रदायिक एव उदार-हृदय, स्वच्छन्द आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कमाल भी इन्हीं में से एक थे। इन्होंने कोई नवीन पन्थ चलाने का प्रयास नहीं किया वरन् सार्वभौम धर्म के ही प्रचारक थे, फिर भी इनके नाम से पन्थों की सृष्टि हो गई। ये पूर्ण सन्यासी कभी नहीं हुए, प्रत्युत परिवार में रहकर सरल जीवन बिताया।

कवीर साहब तथा उनके उक्त समसामयिक सन्तों का कोई ऐसा प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता, जिसके अनुसार उपर्युक्त सन्तों का काल-क्रम निश्चित किया जा सके, फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओं तथा अनुश्रुतियों के आधार पर उनके आविर्भाव-काल के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है।

उत्तर भारत की सन्त-परम्परा में आपका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपके चरित्र-बल एवं असाधारण व्यक्तित्व से समकालीन हिन्दू समाज का वातावरण प्रभावित हो उठा, और आप प्रभावशाली पथ-प्रदर्शक तथा स्वामी रामानन्द विशिष्ट सुधारक प्रमाणित हुए। लोक-संग्रह की दृष्टि से समय-शील साधुओं की एक टोली संगठित कर, उन्हें 'वैरागी' नाम दे सर्वत्र भ्रमण की ओर प्रेरित किया। आपका जन्म 'अगस्त्य सहिता' के आधार

पर सं० १३५६ में माना जाता है। अव्ययनार्थ काशी में जाकर आप वहाँ विशिष्टाद्वैती, स्वामी राघवानन्द के शिष्य हो गए, तत्पश्चात् आपने भिन्न मत 'रामानन्दी सम्प्रदाय' से प्रचारित किया। आपके गुरु स्वामी राघवानन्द भक्ति-आन्दोलन के नेता थे। आप योगविद्या में पारंगत थे। सन्त नाभादास के समकालीन तथा वैष्णवदास के चेले मिहीलाल ने भी अपने 'गुरु-प्रकारी' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि—

श्री अवधूत त्रेप को धारे, राघवानन्द सोई ।

तिनके रामानन्द जग जाने, कलि कल्याण सई ॥'

डॉ० बड़वाल ने आपके साधना-मार्ग को योग और प्रेम का समन्वित रूप स्वीकार किया है।^१ आपकी पुस्तिका 'सिद्धान्त-पंचमात्रा' देखने पर यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन वातावरण नाथ-योगी सम्प्रदाय से प्रभावित था।

रामानन्द के शिष्य १२ कहे जाते हैं। प्रथम ५ सेन, कवीर, पीपा, रविदास एव धन्ना तथा शेष ७ में अनन्तानन्द, सुरमुरानन्द, नरहर्यानन्द, योगानन्द, सुखानन्द, भवानन्द एव गालवानन्द। इनमें से प्रथम ५ की सभी बातों पर विचार करते हुए, यही अनुमान लगाया जाता है कि किसी ने भी इन्हें स्पष्ट अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है। रामानन्द की कुछ रचनाएँ संस्कृत एवं कुछ हिन्दी में हैं। डॉ० फर्कुटर का कहना है कि आपके मत का मूल आधार वैष्णव सम्प्रदायों में निहित न होकर 'अध्यात्म रामायण' में है। रामानन्दी सम्प्रदाय आज भी विद्यमान है। आपके दार्शनिक-सिद्धान्तों के आधार विशिष्टाद्वैत की मूल बातों में ही निहित है। अतएव रामानुजीय 'श्री सम्प्रदाय' एव रामानन्दीय 'रामावत-सम्प्रदाय' में कोई विशेष अन्तर नहीं मालूम पड़ता। परन्तु कई प्रकार के भेद भी हैं, यथा नारायण के स्थान पर 'राम' को उपास्य देव मानना, अर्चन-विविधियों के बाहुल्य के स्थान पर भक्त-रसाप्लावित गुणगान पर विशेष ध्यान देना। अतः 'रामावत-सम्प्रदाय' का लगाव स्मार्त्त धर्म की ओर भी रहा करता है। इसका प्रचार सर्वत्र हुआ है। इसके नियम सरल एवं सुगम हैं, मूल मन्त्र 'राम' है तथा इष्टदेव राम हैं, जो निर्गुण होते हुए भी भक्त-हित नर देह धारण करते हैं।

आप के सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। प्रथम के अनुसार (समय सं० १५०५) बीठर के राजा के आप सेवक थे। प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर के समकालीन,

१. योग-प्रवाह—डॉ० बड़वाल, पृष्ठ २, ३।

२. वही, पृष्ठ ८।

विठ्ठलनाथ के स्तुतिकर्ता और वारकरी-भक्त प्रतीत होते हैं।
 सेन नाई दूसरे के अनुसार आप वान्धवगढ-नरेश के सेवक तथा रामानन्द के शिष्य कहे जाते हैं। तृतीय मत के आधार पर सेनजी वान्धवगढ के ही निवासी थे, तथा आप रामानन्द के समकालीन सिद्ध नहीं होते। आप पूर्व-काल में वारकरी-सम्प्रदाय से प्रभावित रहे, तत्पश्चात् पर्यटन करते समय रामानन्द के दर्शन एवं नामदेव से प्रभावित हुए। आपके नाम पर सेन-पन्थ का प्रचलित होना भी प्रसिद्ध है।

फर्रुखर के अनुसार आपका जन्म सन् १४२५ में हुआ। किन्तु कनिंघम ने गागरीन राज्य की बगावली के आधार पर इनका समय सन् १३६० और १३८५ अर्थात् सं० १४१७ तथा १४४२ के बीच ठहराने पीपा का प्रयत्न किया है। इनकी अपनी दो रचनाओं^१ से यह प्रतीत होता है कि ये कवीर साहब के बड़े प्रशंसक थे। आप कवीर को अपना गुरु मानते थे। पीपाजी साधुसेवी एवं सच्चे भक्त थे। स्वामी रामानन्द से प्रभावित होकर आप विरक्त हो गए। आपकी द्वारका-यात्रा का स्मारक रूप 'पीपावट' का वृद्ध मठ प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं का संग्रह 'श्री पीपाजी की वानी' है, जिसमें 'सन्तमत' के सिद्धान्त प्रतिपादित हुए हैं।

आप दोनों का व्यवसाय करते हुए भी माया का परित्याग कर, साधु-संग कर भगवद्दर्शन में सफल हुए। आप सरल जीवन-यापन करनेवाले, निस्पृह एवं बाल्यावस्था से ही 'राम-जानकी' के उपासक थे। आपके रैदास अनुयायी महाराष्ट्र एवं राजपूताना में भी पाए जाते हैं। मीरा वार्ड ने अपनी रचनाओं में आपको गुरु भी कहा है। प्रियादासजी ने आपकी शिष्या का नाम 'झालीरानी' भी बताया है, जिन्हे कुछ लोग महाराणा सागा की धर्मपत्नी भी कहते हैं। अतः आपका समय (स० १५३९-१५८४) कहा जा सकता है। आपकी रचनाओं का संग्रह 'रैदासजी की वानी' नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें फारसी-मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। आपके सिद्धान्त उच्च एवं उदार थे। आपकी निष्ठा कोरे ज्ञान की अपेक्षा सत्यानुभूति में विशेष थी। राम का परिचय प्राप्त करने के बाद ही 'दुविधा' नष्ट हो जाती है। तभी 'परम वैराग' की स्थिति प्राप्त होती है, यह आपका निश्चय था। उस सत्य का परिचय रैदास ने अनुपम एवं अनिर्वचनीय रूप में दिया है। साकेतिक रूप में आपने प्रेम भगति का वास्तविक मूलाधार अहंकार

की निवृत्ति बताया है। कवीर ने आपको सन्तमत के अनुसार 'सत्यपथ-दिग्दर्शक' कहा है। आपके अष्टागसाधन (१) गृह (२) सेवा (३) सन्त (४) नाम (५) ध्यान (६) प्रणति (७) प्रेम (८) विलय (समाधि) कहे जाते हैं। आपकी शिष्य परम्परा में अन्य कोई श्रेष्ठ साधक अनुपलब्ध है। आपके नाम पर ही 'रैदासी' सम्प्रदाय प्रचलित हुआ।

कवीर के औरस पुत्र एवं शिष्य थे। कमाल सन्त-मत के प्रचारार्थ दक्षिण की ओर गये थे। कमाल को मुसलमान बताया है और उनकी भाषा-शैली तथा 'मुरशिद', 'मौला' आदि जैसे शब्दों के अधिक प्रयोग से सन्त कमाल भी वही सिद्ध होता है। सम्भव है ये सूफियों के सम्पर्क में भी कुछ दिन तक रह चुके हों और इनके विचारों पर उनका भी प्रभाव पर्याप्त रूप में पड़ा हो। 'बूढ़ा बस कवीर का जनमा पूत कमाल' इस कथन को लेकर अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। आपकी विचारधारा कवीर से साम्य रखती है।

आपका जन्मकाल स० १४७२ माना जाता है। इन्होंने अपने को जाट जाति का तथा रैदास एव सेन से प्रभावित कहा है। आपका व्यवसाय भगवत् प्रताप के बल पर कृषि करना था। आपके चार पद धन्ना भगत 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत हैं। आपके सिद्धान्तानुसार भगवत् कृपा से ज्ञान के प्रकाश से मन एकनिष्ठ हो, प्रेम-भगति का अधिकारी बन, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। आपमें सरल-हृदय तथा सच्चा प्रभु-विश्वास दृष्टिगत होता है।

पन्थ-निर्माण का सूत्रपात (सं० १५५०-१६००)

किसी मत-विशेष के प्रवर्तक को अपने सिद्धान्त-प्रचार की बलवती इच्छा के कारण अनुयायियों को आवश्यक उपदेश देना पड़ता है और योग्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। परन्तु कवीर साहब के देहावसान के पश्चात् ही कवीर-पन्थ विशेष अस्तित्व में आया। इस पन्थ के साधु सुव्यवस्थित सस्था में न रहकर पर्यटन-मात्र किया करते थे। पर 'नानक-पन्थ' के मूल प्रवर्तक गुरु नानक देव ने 'अगद' को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और यह पन्थ सिख नामक जाति-विशेष के रूप में परिणत हो गया। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे सन्त भी हुए जिन्होंने सन्तमत से प्रभावित हो उनके भाव-साम्यों को अपनी रचनाओं में प्रकट किया। इनमें से सूर, मीरा तथा जायसी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

कवीर के जीवन-काल में ही बहुत से व्यक्ति उनके अनुयायी बन चुके थे। आपके धर्म का रूप साम्प्रदायिक न होकर सार्वभौम था। इस कारणवश पन्थ का कोई महत्त्व ही न था। कवीर के शिष्य कमाल भी कवीर-पन्थ 'पन्थ-रचना' के विरुद्ध थे। आप के एक अन्य शिष्य पद्मनाम भी कहे जाते हैं, जिन्होंने 'राम-कवीर-पन्थ' का प्रचार अयोध्या में किया, परन्तु उनकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है। इसके अतिरिक्त आपके चार शिष्यों में से एक धर्मदास द्वारा 'पन्थ' की धर्मदासी शाखा का चलाया जाना प्रसिद्ध है तथा इसके विरुद्ध १२ पन्थों का चलाया जाना भी कवीर-पन्थ के ग्रन्थों में कहा है। अनुराग-सार के अनुसार १२ प्रवर्तक दूतों के नाम क्रमशः 'मृत्यु अधा', 'तिमिर दूत', 'अध अचेत', 'मनभग', 'ज्ञानभगी', 'मकरन्द', 'चित्तभग', 'अकिलभग', 'विसम्भर', 'नकटा', 'दुरगदानि' तथा 'हस मुनि' है। इन नामों का कुछ परिचय हमें तुल्सी साहब के 'घटरामायन' तथा परमानन्द साहब के 'कवीर मन्तूर' नामक ग्रन्थों की सहायता से मिलता है। ये नाम वास्तव में क्रमशः नारायणदास, भागोदास, सुरतगोपाल, साहेबदास, टकसारी-पन्थ-प्रवर्तक, कमाली, भगवानदास, जगजीवनदास, प्राणनाथ, तत्त्वाजीवा तथा गरीबदास के हैं और इनके पन्थ आज भी विभिन्न प्रदेशों में प्रसिद्ध हैं। इस पन्थ की काशी शाखा के प्रवर्तक 'सुरत गोपाल' कहे जाते हैं। उन्होंने 'कवीर चौरा' वाली शाखा को प्रचलित किया। आपकी 'अमर सुखनिधान' नामक रचना के विषय एव भाषा से यह ग्रन्थ उनका नहीं जान पड़ता है। इनके शिष्य तथा इनकी समाधियाँ जगन्नाथपुरी में बतवाई जाती हैं। अतः इनकी सातवीं पीढ़ी में गुरु सुखदास के समय में इस चौरे पर पन्थ का अधिकार बतया जाता है। गुरुओं की समाधि गुरु शरणदास के समय से बनने लगी और तभी से केन्द्र का प्रबन्ध सुचारु रूप से होने लगा। कवीर चौरा का मठ काशी नगर के अन्तर्गत एक मुहल्ले में आज भी विद्यमान है। मुख्य कवीर चौरा के स्थान पर इस समय एक मन्दिर बना हुआ है। यही स्थित मठ में कवीर की प्रतिष्ठा हुई और पन्थ का प्रचार सुदृढता से होता रहा। इसी चौरे के एक कोस पर लहरतारा है। इसके अतिरिक्त 'मगहर' भी तीर्थवत् पूज्य-स्थान कहा जाता है। यहाँ पर स्थित मठ के दो विभागों में कवीर की पूजा की जाती है। इस शाखा के अन्तर्गत मध्यप्रदेश का बुरहान वाला मठ, पुरी की समाधि तथा द्वारका का मठ भी कहा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक धर्मदासजी कहे जाते हैं, जिसका मुख्य केन्द्र

मध्य प्रदेश है। इस शाखा के अनुयायी पूर्व से अधिक हैं। धर्मदास के जीवन-वृत्त के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं। कवीर-पन्थी ग्रन्थों में आपको कवीर का दर्शन प्राप्त होना बताया जाता है, परन्तु काल-निर्णय से यह प्रमाणित नहीं होता। धर्मदास द्वारा इस पन्थ को बड़ी सहायता मिली। धर्मदास की रचनाएँ 'अष्टावली' नाम से सगृहीत हैं। आपके पद भक्ति-रसाप्लावित हैं। आपने कवीर को अपना गुरु ही नहीं इष्टदेव भी माना है। इसके बाद ४२ पीढ़ियों तक इस मत के प्रचार होने का निर्देश कवीर साहब ने किया था, परन्तु इन पीढ़ियों में आगे चलकर गुरु का होना पैतृक अधिकार हो जाने के कारण पारस्परिक कलह-जैसी समस्याएँ उपस्थित होने लगीं। इस शाखा के पाँचवें गुरु प्रमोद के समय में इस पन्थ की बड़ी उन्नति हुई। इसीलिए इस समय को 'स्वर्णयुग' कहा गया तथा 'सुरतसनेही' के बाद का समय इस दृष्टि से अवनतिकाल कहलाया।

धनौती शाखा—कवीरचौरा शाखा के ही अन्तर्गत विहार में एक मठ प्रसिद्ध है जो 'भगताही' शाखा से सम्बन्धित है। इसके मूल प्रवर्तक भगवान् गोसाईं थे। आपका पहले निम्बार्क-सम्प्रदाय में दीक्षित होना कहा जाता है और फिर कवीर साहब के सम्पर्क से आपमें विचार-परिवर्तन हो गया। आपने कवीर के शब्दों व साखियों का क्रमबद्ध संग्रह किया था, पर ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा यह सिद्ध नहीं होता कि आप उनके समकालीन रहे होंगे। इनके अतिरिक्त भी अनेक शाखाओं का प्रचार हुआ।

इन शाखाओं तथा उपशाखाओं का उल्लेखनीय अन्तर स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। कवीरचौरा वाली का अधिक ध्यान ज्ञान-मार्ग की ओर, छत्तीसगढ़ी का कर्मकाण्ड की ओर तथा धनौती वाली का भक्ति की ओर है।

इस पन्थ की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रारम्भिक क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार, उत्कल एवं मध्य प्रदेश का भूखण्ड था, जहाँ से प्रचारित होकर यह सुदूर-वशिण तक फैला। उत्कल प्रान्त, जो हिन्दू-धर्म का प्रधान केन्द्र था, वहाँ पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव अत्यधिक था।

कवीर-पन्थ के विकास की प्रारम्भिक दशा में उसके प्रचारकों का सघर्ष बौद्धमत वालों से हुआ। अतः उस धर्म को आत्मसात् किया और अन्त में उनके 'धर्म' या 'निरजन' की शक्तिहीनता एवं कवीर की शक्ति-मत्ता सिद्ध होने लगी थी। उनकी 'शून्य पुराणत्व' 'धर्म-गीता' पन्थ का सिद्धान्त की सृष्टि-रचना की कथा को कवीर-पन्थी साहित्य ने 'अनुराग-सागर' में कुछ योग के साथ लिखा। हिन्दुओं के पौराणिक

धर्म की वातं क्रमशः बौद्धों के सम्प्रदायों एव नाथपन्थ में परिवर्तित होकर कवीर-पन्थ में सम्मिलित हो गई । प्रजापति-धर्म फिर निरञ्जन बन गए और आद्या-शक्ति एव प्रकृति ने माया नारी का रूप धारण किया । इसी प्रकार इनकी 'चौकाविधि' आदि कर्मकाण्डी विधानों में तान्त्रिक वातों का 'सेकोद्देशविधि' का प्रभाव स्पष्ट देख पड़ता है । इस विधि के पश्चात् 'ज्योतप्रसाद' की भी व्यवस्था की जाती है । इन सब विधियों की रहस्यपूर्ण व्याख्या भी की गई है, जैसे नारियल तोड़ने को अहिंसात्मक बलिदान मानना । बौद्ध-जातकों की भाँति कुछ ग्रन्थ भी इस पन्थ में देख पड़ते हैं । कवीर को अवतारी प्रकट कर अनेक कथाओं की सृष्टि की गई, जो पौराणिक कथाओं की भाँति हैं । इस प्रकार का साहित्य धर्म-दामी सम्प्रदाय का है, जैसे 'सुखनिधान', 'अगरमूल', 'गुरु-माहात्म्य', 'गोरख-गोष्ठी', 'अनुरागसागर', 'निरञ्जनबोध' और 'कवीर-मन्सूर' आदि । इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकों में चरित्र तथा कुछ में 'भाष्य' रूप से दार्शनिक सिद्धान्तों की भी व्याख्या की गई है । 'कवीर-मन्सूर' के अनुसार जीव पूर्वतः सत्य रूप हुआ था । फिर उसे आनन्द के कारण आत्म-विस्मृति हुई, जिससे कच्ची देह वाला बन गया । सूक्ष्म देह से स्थूल शरीरधारी बन गया । उनके अनुसार वासनामय जीव को आत्मन्तिक नित्य सुख की प्राप्ति 'पारख' या सद्गुरु की सहायता से ही उपलब्ध होती है । यह स्थिति 'पारखपद' सर्वोच्च है । 'बीजक' के भाष्यों के विवेचन की शैली अत्यधिक तर्कसगत एव पाण्डित्यपूर्ण है । पन्थग्रन्थी, त्रिज्या, और निर्णय सागर इसके स्पष्ट उदाहरण हैं ।

हिन्दी के सन्त-कवियों द्वारा स्थापित समस्त पन्थों या सम्प्रदायों की तुलना में नानक-पन्थ या सिख-धर्म सर्वाधिक सजीव और सचेत पन्थ है । भारतवर्ष में जितना उत्कर्ष इस पन्थ का हुआ है, उतना कदाचित किसी नानक-पन्थ अथवा भी पन्थ का नहीं । सिख-धर्म तथा खालसा सम्प्रदाय के सिख-धर्म इतिहास पर भी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है और इसलिए इसकी विकास-रेखा निर्धारित करने के लिए हमें अंधेरे में भटकने की आवश्यकता नहीं है ।

सिख-धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म विक्रमीय सवत् १५२६ के वैशाख शुक्ल तृतीया (१५ अप्रैल, १४६९) को राइ भाई के तलवडी ग्राम में हुआ । यह ग्राम लुधियाना से दक्षिण-पश्चिम तीस मील की दूरी पर स्थित है । नानकजी के पिता कालूचन्द इसी ग्राम के पटवारी थे । इनकी माता का नाम तृप्ता था । नानक बाल्यावस्था से बड़े शान्त-स्वभाव और भगवद्-भक्त थे । पाँच वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने असाधारण मेधावी होने का परिचय

दिया। बाल्यावस्था में ही इन्हें पजाबी, संस्कृत, हिन्दी एवं फारसी का अच्छा ज्ञान हो गया। धर्म एवं आत्मचिन्तन की ओर इनकी प्रवृत्ति पहले ही से थी। प्रसिद्ध है कि इन्होंने जयराम की सहायता से दौलत खॉं लोदी के यहाँ मोदी-खाने में कुछ दिन तक नौकरी भी की थी। इनका विवाह बाटला जिला के गुरुदासपुर-निवासी मुला की पुत्री सुलखनी के साथ सम्पन्न हुआ था। इस दम्पति से श्रीचन्द और लक्ष्मीचन्द नामक दो पुत्र हुए। यही श्रीचन्द 'उदासी सम्प्रदाय' के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध साधक थे। मोदीखाने में नौकरी करते समय इनका भाव परिवर्तित हो गया। संसार की विनाशशीलता देखकर इन्होंने दृढ़ता के साथ अविनाशी के चरणों में अपना मन लगाया और 'ना हिन्दू ना मुसलमान' का उपदेश देकर अपने औदार्य का परिचय दिया। मर्दाना इनका अभिन्न साथी और भक्त था। नानक भ्रमणशील व्यक्ति थे। सैयदपुर, हरद्वार, पाकपड़न, सिमालकोट, काबुल, मर्दाना तथा सिंहल-द्वीप आदि की यात्रा करके इन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धान्तों का प्रचार किया। अन्तिम समय में नानक ने अपने शिष्य लहिना को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लहिना को आसन पर बिठाकर गुरु नानक ने उसके समक्ष विधिपूर्वक नारियल और पैसे की भेंट की। लहिना के समक्ष सिर झुकाकर अन्य सिखों को भी उसे गुरु मानने का आदेश दिया।

आसन पर बिठाकर नानक ने लहिना को अगन्द नया नाम दिया। नानक देव की मृत्यु आश्विन शुक्ला १० संवत् १५९५ (सन् १५३८) को करतारपुर में हुई।

नानकजी ने समय-समय पर बहुत से पदों की रचना की। ये पद 'ग्रन्थ साहिब' में संगृहीत हैं। 'जपुजी' इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल ३८ छन्द हैं। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है 'आसा दीवार'। इसी प्रकार '२४ पौटियों', 'गहिरास', 'सोहिला' आदि नानक की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनका वर्ण्य-विषय ब्रह्म, गुरु, जीव, जगत, माया, भक्ति, क्षणमगुरता, चैतावनी आदि हैं।

गुरु अगद के पिता का नाम फेरें और माता का नाम दया कुँवरि था। अगद का जन्म इसी दम्पति से मित्ती ११ वैशाख संवत् १५६१ वि० (सन् १५०४ ई०) को हुआ। इनके पिता फरीरोजपुर जिले के 'मत्ते-दी गुरु अगद सराय' स्थान के निवासी और व्यापारी थे। अगद पूर्व नाम लहिना ने मत्ते-दी-सराय की निवासिनी खीवी से विवाह किया। लहिना (अगद) खीवी दम्पति से दातू और दासू नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। अमृतसर जिले के तरनतारन तहसील के खड्डर ग्राम के ये निवासी

थे। लहिना शक्ति के उपासक थे। परन्तु जोधा नामक सिख द्वारा गायी 'आसा दी वार' की पंक्ति को सुनकर वे नानक की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। करतारपुर पहुँचकर उन्होंने अपनी लगन, भक्ति और एकाग्रता का अनेक बार परिचय दिया और अंततोगत्वा नानक के कृपापात्र बने। गुरु नानक के देहावसान में अगद को वियोग का बड़ा गम्भीर अनुभव हुआ और बहुत समय तक उन्होंने एकान्त-साधना की। जेरयाह से पराजित पश्चिम की ओर पलायन करने में विवश गारंजाह हुमायूँ से भी गुरु अंगद एक बार सम्मानित हुए। अंगद के 21 आशीर्वाद में हुमायूँ युद्ध में विजयी हुआ। अमरू अथवा अमर-दाम उनके सर्वप्रिय शिष्य थे। चैत्र शुक्ल ३ सवत् १६०९ (सन् १५५२ ई०) को गुरु अगद ने अपने नरवर शरीर का विसर्जन किया।

गुरु अगद ने सर्वप्रथम गुरु नानक की रचनाओं को एक नवीन लिपि गुरुमुखी में लिखाना प्रारम्भ किया था। इस लिपि का निर्माण शारदा, लहड़ी और देवनगरी अक्षरों के आधार पर किया गया था। इसी लिपि में गुरुओं की जीवनी और रचनाओं का संग्रह किया गया। सवत् १६०१ में 'जन्मसाखी भाई बाले' की रचना हुई। गुरु अगद की रचनाएँ 'ग्रन्थ साहिब' के महला : २ में सरदीत हैं।

अमरदास के पिता तेजभान अमृतसर के निकटस्थ वसरका नामक ग्राम के निवासी थे। तेजभान की त्नी बरवत कुँवरि से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें अमरदास सबसे बड़े थे। गुरु अमरदास का जन्म वैशाख गुरु अमरदास शुक्ल १४ सवत् १५३६ (सन् १४७९) को हुआ। इनके परिवार का पैतृक व्यवसाय खेती एवं व्यापार था। तेइस वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मनसादेवी के साथ हुआ। इस पत्नी से दो पुत्र—मोहरी और मोहक तथा दो पुत्रियाँ रानी तथा भानी उत्पन्न हुईं। पहले वे वैष्णव-भक्ति में विश्वास रखते थे। अतः नित्यप्रति शालिग्राम की पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने भतीजे की पत्नी बीबी—अमरू (गुरु अगद की पुत्री) के सुरीले कण्ठ से प्रस्फुटित गुरु नानक-विरचित एक पद सुना। पद की कतिपय पक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

करणी कागड मनु भसवाणी, बुरा भला हुइ लेख पये।

जिउ जिउ किरतु चलाए तिउ चलिणु, तउ गुण नार्हीं अंतह रे ॥१॥

चित्त चेतसि की नहीं बावरीआ, हरि विसरत तेरे गुण गलिया ॥

(रागुमारू, पद २, पृ० ९९१-२)

इस पद ने गुरु अमरदास पर सम्मोहक प्रभाव डाला। बीबी अमरू के

साथ जाकर गुरु अगद से उन्होंने भेट की और उन्हीं के पास शिष्य के समान रहने लगे। कालान्तर में अमरदास, गुरु अगद के प्रिय और विश्वासपात्र शिष्य बन गए। गुरु अगद की गद्दी प्राप्त करने के समय अमरदास की अवस्था ७३ वर्ष की हो चुकी थी। ये अधिकतर गोविन्दवाल (गोइन्दवाल) में रहा करते थे। गुरु अगद के पुत्र दातू द्वारा प्रताडित और प्रपीडित होने के कारण जीवन के अन्तिम वर्षों में ये गोइन्दवाल को छोड़कर अपने जन्मस्थान वसरका में निवास करने लगे। दातू ने एक बार इन्हें गद्दी में अपदस्थ करके स्वयं अपने गुरु होने की घोषणा कर दी। कुछ समय के बाद, अनुयायियों के आग्रह से, गुरु अमरदास पुनः गोइन्दवाल में आकर गद्दी पर रहकर, गुरुवत आचरण करते हुए, भगवद्-भजन में तल्लीन रहने लगे। ये समानता के बड़े प्रतिपादक थे। लगर और कीर्तन में सबको एक पक्ति में बैठना पड़ता था। कहा जाता है कि एक बार जब शहजाह अकबर इनके दर्शनार्थ आये तो उन्हें भी एक पक्ति में एक भाव से बैठकर उपवेश मुनना पड़ा। प्रसिद्ध है कि एक बार अकबर ने गुरु अमरदास को अपने यहाँ आमन्त्रित किया, पर वे इतने वृद्ध थे कि यात्रा का कष्ट सहन करने के लिए उद्यत नहीं हुए।

गुरु अमरदास ने अपनी पुत्री भानी का विवाह लाहौर नगर के चूनामण्डी मुहल्ले के निवासी हरिदास खत्री के पुत्र जेठा के साथ किया। जेठा बाल्यावस्था से सतसग-प्रेमी और भगवद्-भक्त था। गुरु अमरदास के सस्पर्श से उसकी यह प्रवृत्ति द्विगुणित हो गई। आगे चलकर यही जेठा गुरु अमरदास की गद्दी पर बैठकर गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुआ। कहा जाता है कि जब वृद्धावस्था के कारण गुरु अमरदास अकबर के पास न जा सके, तो उन्होंने जेठा को भेज दिया। जेठा की निष्ठा, साधना और भगवद्-भक्ति से अकबर बहुत प्रभावित हुआ।

गुरु अमरदास की महाप्रस्थान-तिथि है भाद्र पूर्णिमा, सवत् १६३१। इनकी रचनाओं में 'आनन्द' सर्वाधिक प्रसिद्ध है।

गुरु रामदास का जन्म मंगलवार, मिति २, कार्तिक कृष्णपक्ष, सवत् १५९१ (१५३४ ई०) को दयाकुँवरि के गर्भ से हुआ। गुरु रामदास ने अपनी साधना

का केन्द्र सन्तोपसर बनाया। यह स्थान गोइन्दवाल से २५

गुरु रामदास मील की दूरी पर है। इन्होंने साम्प्रदायिक आदशों के प्रचार

के लिए अनेक मन्सदों की नियुक्ति की। इनके तीन पुत्र

हुए, जिनके नाम थे पृथीचन्द्र, महादेव तथा अर्जुन। इनमें से प्रथम दो तुच्छ प्रकृति के थे, परन्तु अर्जुन बड़े उदार और भक्त थे। इन तीनों के सम्बन्ध में

अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। अर्जुन की योग्यता से सन्तुष्ट होकर गुरु रामदास ने उसी को अपना उत्तराधिकारी निर्धारित किया। गुरु रामदास का महाप्रयाण भाद्र शुक्ल ३, संवत् १६३८ (१५८१ ई०) को हुआ।

गुरु रामदास की सभी रचनाएँ 'ग्रन्थ साहित्य' में संगृहीत हैं। उनकी रचनाएँ भिन्न रागों में विभाजित हैं। 'महला ४' में उनकी रचनाएँ उपलब्ध हैं।

रामदास एवं भानी दम्पति से अर्जुनदेव का जन्म वैशाख कृष्ण ७ स० १६२० (१५६३ ई०) को गोइन्दवाल में हुआ। प्रसिद्ध है कि गुरु अमरदास (इनके

नाना) इन्हें बहुत मानते और चाहते थे। बाल्यावस्था से ही

गुरु अर्जुनदेव ये भगवद् भक्त और सत्संग-प्रेमी थे। इनके कोमल हृदय पर

गुरु अमरदास का व्यापक और गम्भीर प्रभाव पड़ा। इनका

विवाह जिला जालंधर के मेओ ग्राम के निवासी किसनचन्द की पुत्री गगा से सम्पन्न हुआ। गुरु रामदास के निधन पर इनके नाना मोहरी ने इन्हें उत्तराधि-

कारी मानते हुए परम्परा के रूप में एक साफा अर्पित किया। इसका विरोध इनके सत्रमें बड़े भाई प्रिथिया ने किया। अर्जुनदेव ने सहर्ष उस कपड़े को

प्रिथिया के हवाले कर दिया और स्वयं गोइन्दवाल में हटकर अमृतसर चले आए। गुरु अर्जुन की पत्नी गगा के गर्भ से हरगोविन्द बालक का जन्म हुआ

जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध गुरु बना। गुरु अर्जुनदेव ने अपने से पूर्व आविर्भूत समस्त गुरुओं की रचनाओं को सकलित कराया। इस कार्य में प्रिथिया ने बड़ी

वाधा डाली। अतः प्रामाणिकता सुरक्षित रखने के लिए ये स्वतः गुरु अमरदास के ज्येष्ठ पुत्र मोहन के पास गोइन्दवाल गये और गुरुओं की रचनाएँ माँगकर

ले आए। वह सग्रह भाई गुरुदास द्वारा संवत् १६६१ (सन् १६०४) के भाद्र मास की प्रथम तिथि को प्रस्तुत हुआ। ग्रन्थ के अन्त में 'रागमाला' भी दी

हुई है। हरगोविन्द की विवाह-समस्या को लेकर चन्दूशाह और गुरु अर्जुन में बड़ा मतभेद हो गया। इसके फलस्वरूप चन्दूशाह ने गुरु के विरुद्ध अनेक प्रकार

के पड्यंत्रों की रचना की। अकबर उदार शासक था, अतः चन्दूशाह की कुछ न चली। अकबर की मृत्यु के बाद जहाँगीर ने चन्दूशाह और प्रिथिया के सकेत

पर इन्हें भीषण यातनाएँ दीं। यातनाओं के फलस्वरूप इनका पार्थिव शरीर क्षत-विक्षत हो गया। अन्त में ज्येष्ठ शुक्ल ४ संवत् १६६३ (जून, १६०६ ई०) को ४३

वर्ष की अवस्था में इन्होंने रावी के निकट शरीर परित्याग किया और अपने अनन्तर हरगोविन्द को गुरु मानने का आदेश दिया।

गुरु अर्जुनदेव की सर्वप्रसिद्ध रचना है 'सुखमनी'। इसमें दस-दस पक्तियों की २४ अष्टपदियाँ संगृहीत हैं। इसका पाठ प्रातःकाल 'जपुजी' के पाठ के

अनन्तर किया जाता है। इनके अतिरिक्त 'वावन अखरी', 'वारामासा' तथा भिन्न-भिन्न रागों में विरचित कई एक स्फुट पद 'महला ५' के नीचे दिये गए हैं। इनकी संख्या ६००० से भी अधिक है। सिख धर्म और सिख जाति के उत्थान, प्रचार और समृद्धि के लिए अर्जुनदेव का योगदान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और उपादेय है।

गुरु हरगोविन्द का जन्म आषाढ कृष्ण ६, मघत् १६५२ (१४ जून, १५९५ ई०) को बडाली ग्राम में गंगा बीबी के गर्भ से हुआ। गुरु अर्जुनदेव के समय तक सिख गुरुओं और अनुयायियों का ध्यान आव्या-गुरु हरगोविन्द तिमक साधना और सिख-मत के प्रचार तक ही केन्द्रित रहा। परन्तु देश की परिवर्तनशील परिस्थितियों और तत्कालीन शासकों की पक्षपातपूर्ण नीति ने इन सिखों को सचेत रहकर साधना करने के लिए विवश कर दिया। गुरु अर्जुनदेव के साथ घटित अमानुषिक घटनाओं ने सिखों में भीषण प्रतिक्रिया समुत्पन्न कर दी। सरल एवं सहज साधना में कटुता का संचार हो गया।

गुरु हरगोविन्द के पिता की अत्येष्टि क्रिया सम्पन्न हो जाने के बाद माई बुढ़ा ने इन्हें नवीन वस्त्र पहनाए और इनके समक्ष सेली तथा दुपट्टा समर्पित किया। गुरु हरगोविन्द ने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार युद्धोपयोगी तलवार कमर में बाँध ली। धीरे-धीरे घोड़े एकत्र किये गए। आषाढ शुक्ल ५, मघत् १६६३ को स्वर्णमन्दिर के गलियारे में 'तख्त अकाल बुंगे' की स्थापना की गई, जहाँ आज भी सिख अपने महत्त्वपूर्ण शास्त्रों की रक्षा किया करते हैं। इन रक्षकों में से प्रमुख ५२ को चुनकर उन्हें आत्मरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। आगे चलकर यही गुरुओं की सिख सेना के प्रथम सिपाही बने। गुरु हरगोविन्द आखेट-प्रिय भी थे। बाढशाह और हरगोविन्द के मध्य मित्रता बनी रही। गुरु हरगोविन्द के दो पत्नियों थीं प्रथम का नाम दामोदरी और द्वितीय का नाम नानकी था। दामोदरी से कार्तिक शुक्ल १५, सं० १६७० (१६१३ ई०) को गुरु दित्ता उत्पन्न हुए। नानकी के गर्भ से वैशाख कृष्ण ५, सं० १६७९ (१६२३ ई०) को नेगवहादुर का जन्म हुआ। आगे चलकर गुरुदित्ता से माघ शुक्ल १३, सं० १६८७ (सन् १६३०) को गुरु हरगोविन्द को एक पौत्र हुआ। इस बालक का नाम हरगय रखा गया और यही इनका उत्तराधिकारी बना। एक बार आखेट में गुरु हरगोविन्द के अनुयायियों और शाहजहाँ के अनुचरों में संघर्ष भी हुआ।

गुरु हरगोविन्द ३७ वर्ष तक गद्दी पर रहे। चैत्र सुदी ५, सं० १७०१

(सन् १६४४) को गुरु हरगोविन्द का निधन हुआ। मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने पौत्र हरराय को गद्दी पर बिठा दिया था।

गुरु हरराय बाल्यावस्था से ही भगवद्-भक्त और कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। वे औरगजेव के समकालीन थे। एक बार औरगजेव ने इन्हें अपने दरबार में तलब किया। कारणवश ये स्वयं तो न जा सके पर अपने गुरु हरराय पुत्र रामराय को भेज दिया। रामराय से औरगजेव ने प्रश्न किया कि 'गुरु ग्रन्थ साहिब' में मुसलमान शब्द का प्रयोग इस्लाम के लिए अपमानजनक है या नहीं। रामराय ने कहा कि 'मुसलमान' शब्द के स्थान पर 'वेईमान' होना चाहिए। इस कथन से औरगजेव तो सन्तुष्ट हो गया परन्तु गुरु हरराय बड़े दुखी और असन्तुष्ट हुए। उन्होंने रामराय को उत्तराधिकार में वंचित करके हरकृष्णराय को गद्दी दी। कार्तिक कृष्ण ७ सवत् १७१८ (सन् १६६१) को गुरु हरराय का निधन हुआ।

गुरु हरकृष्णराय का जन्म गुरु हरराय की धर्मपत्नी कृष्णकुँवर से श्रावण शुक्ल ९, सवत् १७१३ (सन् १६५६) को हुआ। पाँच वर्ष एव तीन मास की अल्पावस्था में इन्हें गद्दी पर आसीन किया गया। चैत्र का गुरु हरकृष्णराय मास था। औरगजेव के आमन्त्रण पर राजा जयसिंह के अनुरोध और आश्वासन पर औरगजेव से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे। मार्ग में यात्रा के चतुर्थ दिवस पर ज्वर का भीषण आक्रमण हुआ। अन्त में चैत्र शुक्ल १४, सवत् १७२१ (सन् १६६४) को सात वर्ष की अवस्था में इनका देहान्त हो गया।

गुरु तेगबहादुर चैत्र शुक्ल १४, स० १७७२ (२० मार्च, १६६५) को गुरु-गद्दी पर बैठे। गुरु-गद्दी पर इनके बैठने का हाल सुनकर इनके भाई करिमल ईर्ष्या-द्वेष से सन्तप्त हो उठे और उन्होंने मसदो को भेजकर गुरु तेगबहादुर इनका वध करा देने का प्रयत्न किया। मसदो ने प्रयत्न तो किया पर असफल रहे। सोढी परिवार के खत्री भी इनसे द्वेष रखने के कारण इन्हें सदैव सताया करते थे, अतः आषाढ स० १७२२ (सन् १६६५) को कीरतपुर का परित्याग करके ये आनन्दपुर आ गए। यहाँ भी धीरमल गुरु तेगबहादुर के पीछे पड़े रहे। अतः ये भ्रमण के लिए निकल पड़े। इन्होंने थानेश्वर, प्रयाग, मुँगेर, मालवा और पटना का भ्रमण किया। कड़ा में ये सत मूलकदास से मिले थे। पौष शुक्ल ७, सवत् १७२३ (१६६६ ई०) को पटना में इनके पुत्र उत्पन्न हुआ।

कालान्तर में औरगजेव द्वारा गुरु तेगबहादुर बन्दी बनाए गये और भीषण

यातनाओं को सहन करते हुए इन्होंने अगहन शुक्ल ५, संवत् १७३२ (सन् १६७५) को अपना शरीर परित्याग किया। गुरु तेगबहादुर वीर, साहसी और दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी सुन्दर रचनाएँ 'गुरु ग्रन्थ साहिव' में उपलब्ध हैं।

गुरु गोविन्दसिंह की बाल्यावस्था पटना में व्यतीत हुई। कालान्तर में ये अपनी माता के साथ आनन्दपुर पहुँचे। यात्रा में मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ आदि प्रमुख नगरों को देखा। बाल्यावस्था से ही गुरु गोविन्द सिंह इन्हें शारीरिक श्रम, व्यायाम, सन्तरण, मल्लयुद्ध, लक्ष्य-सन्धान, आखेट तथा अन्य साहस से परिपूर्ण कार्यों में विशेष आनन्द आता था। आनन्दपुर पहुँचने पर इन्हें अपनी रुचि के अनुसार बड़ा अनुकूल वातावरण और समाज मिला। गुरु-गद्दी पर बैठने के अनन्तर भी इनकी यह प्रवृत्ति बग़वत बनी रही। इनकी प्रसिद्धि और ख्याति का इतना प्रसार हुआ कि आसाम के राजा राम का द्वादशवर्षीय पुत्र रतनराय इनसे मिलने के लिए आनन्दपुर आया और साथ में बहुत-सी भेंट लाया। पिता की अकाल मृत्यु और भीषण यातनाओं का विवरण सुनकर गुरु गोविन्दसिंह में प्रतिकार की भावना जागृत हो उठी और आप तात्कालीन शासकों को हानि पहुँचाने के लिए सदैव तत्पर रहने लगे। गुरु गोविन्दसिंह ने देहरादून से ३० मील की दूरी पर पौंटा नामक दुर्ग बनवाया। माघ सुदी ४, संवत् १७४३ (१६८७ ई०) को उनकी पत्नी सुन्दरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बाट में इसका अजीतसिंह नाम रखा गया। इनकी दूसरी पत्नी ने चैत्र कृष्ण ७, संवत् १७४७ को जोरावसिंह तथा भाव शुक्ल १, संवत् १७५३ (सन् १६९७) को जुझारसिंह को जन्म दिया। जुझारसिंह के जन्म पर आचार्य केशवदेव के पुत्र कुँवर बघाट देने आये। इनका चतुर्थ पुत्र फतेहसिंह जिता से फाल्गुन कृष्ण ११, संवत् १७५५ (सन् १६९९) को उत्पन्न हुआ। गुरु गोविन्द सिंह ने मित्रों में वीरता, प्रतिशोध और साहस की भावना का संचार कर दिया। इन्होंने सिखों का संगठन करके उनकी जाति-पाँति की भावना विनष्ट करके उन्हें धार्मिक एकता के सूत्र में निबद्ध कर दिया। गोविन्दसिंहजी ने ही खालसा-पन्थियों के लिए कटार, कंधा, कच्छा, केश एव कड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया तथा 'बाह गुरुजी का खालसा' तथा 'बाह गुरुजी की फतेह' को महामन्त्र बताया। यह प्रथम दीक्षा वैशाख कृष्ण १, सं० १७५६ को सम्पन्न हुई। औरंगजेब की फौजों से इनका कई बार संग्राम एव संघर्ष हुआ। इनके दो पुत्रों—जुझारसिंह (अवस्था ९ वर्ष) तथा फतेहसिंह (अवस्था ७ वर्ष) को

औरगजेव ने पूस कृष्ण १३, संवत् १७६२ (सन् १७०५) को दीवार में इसलिए चुनवा दिया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अगीकार नहीं किया। शेष दो पुत्र—अजीतसिंह तथा जोरावरसिंह युद्ध में मारे गए।

गुरु गोविन्दसिंह ने अपने नश्वर शरीर को कार्तिक सुदी ५, संवत् १७६५ (सन् १७०८) को छोड़ा। इनका निधन नदेड में हुआ था। इनकी रचनाओं का संग्रह 'दसवाँ पातसाह का ग्रन्थ' नाम से प्रसिद्ध है। सन् १७३४ में भाई मनीसिंह ने इसे प्रस्तुत किया था। गुरु गोविन्दसिंह विद्वान, योद्धा, नीतिज्ञ और साहसी थे। हिन्दू-धर्म की रक्षा और 'खालसा सम्प्रदाय' के विकास में उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

इनका पूर्वनाम लक्ष्मण देव था। इनका जन्म कार्तिक शुक्ल ११, संवत् १७२७ (सन् १६७०) में राजोरी ग्राम में एक काश्मीरी खत्री के घर हुआ।

युवावस्था में ये बड़े क्रूर और हिंसात्मक प्रकृति के व्यक्ति वीर बन्दा बहादुर थे। श्रावण स० १७६४ में गुरु गोविन्दसिंह से इनकी भेंट हुई और अत्यधिक प्रभावित होने के कारण वे उनके शिष्य बन गए। गुरु गोविन्दसिंह ने इन्हें खालसा बनाकर गुरुवरखसिंह नाम दिया। आगे चलकर ये बन्दा नाम से विख्यात हुए। मुगल-सेना से इन्होंने कई बार सफलता के साथ मोर्चा लिया और उनके दाँत खट्टे किये। दशम गुरु गोविन्दसिंह के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ये बहुत समय तक चलते रहे। इन्होंने अपनी करवाल से मुसलमानों को आतंकित कर दिया। अन्त में अह ने इनके मस्तिष्क में स्यान कर लिया। गुरु गोविन्दसिंह की आज्ञा का उल्लंघन कर इन्होंने मण्डी-नरेश की सुन्दरी पुत्री से विवाह कर लिया। इन्होंने 'बाह गुरु की फतेह' मन्त्र को बदलकर 'बन्दा की दर्शनी फतेह' कर दिया, अमृत को हटाकर अपना चरणोदक प्रचलित किया। यह सब देखकर सिख बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें अपदस्थ कर दिया। यहीं से बन्दा का पतन प्रारम्भ हुआ। पारस्परिक फूट और वैमनस्य का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गुरुदासपुर की चार मास की लड़ाई में सिख बुरी तरह पराजित हुए। स० १७७६ में अब्दुल समदखॉ तौरानी ने बन्दा को बन्दी बनाया और फर्रुखसियर के पास दिल्ली पहुँचा दिया। वहाँ बड़ी क्रूरता, बर्बरता और निर्दयता के साथ इनका अन्त किया गया। वीर बन्दा के अधिकांश अनुयायी तलवार के घाट उतारे गए। उनके शेष अनुयायी 'बन्दई खालसा' कहलाए।

सासारिक विषमताओं के मध्य समन्वय का सन्देश लाकर पूर्णतया वैषम्य को दूर करने की चेष्टा आदि गुरु नानक देव का धार्मिक सिख-सम्प्रदाय क्रमशः

गुरु गोविन्दसिंह के नेतृत्व में आकर 'खालसा' रूप में परि-
 सिद्ध-धर्म अथवा गत हो गया। सिख-धर्म कोरा सैद्धान्तिक एवं आदर्शवादी
 खालसा-सम्प्रदाय मत का कभी नहीं रहा और न ऐसा होने पर वह कभी
 १ सन्त मत के अन्तर्गत समझा ही जा सकता था। यह
 दार्शनिकों का मतवाद न होकर सर्वसाधारणार्थ शुद्ध व्यावहारिक धर्म ही रहा।
 नानक के मत का वास्तविक रूप निर्धारित करते समय आपको हिन्दू, मुसलमान
 एवं अन्य धर्म का अनुयायी न मानकर विचार-स्वातन्त्र्य का ही परिपोषक कहा
 जा सकता है। आपके अनुसार धार्मिक जीवन एक साधना-प्रधान गिन्य का
 जीवन है। अतः वह कभी पूर्ण या अवतारी नहीं हो सकता। 'जपुजी' में
 बताया गया है कि साधक अपने 'अह' भाव 'हउ में' को पन्थ में आते ही भूल
 जाता है और व्यक्तित्व समष्टि के साथ भेद का अनुभव नहीं करता तथा सभी
 को किसी व्यापक नियम 'हुकुम' के प्रति समर्पित समझता है। आपका मूल
 दार्शनिक सिद्धान्त उस सर्वात्मवाद की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार
 उस नित्य, निर्विशेष, एकमात्र सत्य एवं व्यावहारिक असीम सत्ता में कोई अन्तर
 नहीं। उस परमात्मा का स्वरूप निश्चित नहीं, वही सर्वत्र है, वही स्वरूप है,
 वही अनुभवकर्ता है। 'जपु जी' में परमात्मा को ऐसी अन्विति के रूप में होना
 बतलाया है, जिसमें उस निर्विशेष सत्य के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का समन्वय
 पाया जाए। उस नित्य वस्तु के प्रति आत्मसमर्पण कर उसके दिव्य गुणों वाले
 अलौकिक व्यक्तित्व को अपने आदर्शों का परम प्रतीक समझना चाहिए। अन्त
 में नानकदेव निश्चित साधना की रूपरेखा में 'धरम खण्ड', 'ज्ञान खण्ड',
 'करम खण्ड' और 'सच खण्ड' नामक उत्तरोत्तर चार सीढ़ियों को उपस्थित
 करते हैं। इस प्रकार अन्तिम स्थिति पर पहुँचकर मनुष्य 'पंच' रूप कहाकर
 आदर्श बन जाता है। उक्त सर्वात्मरूप 'ओकार' नामक परमात्मा के व्यक्तित्व
 की धारणा हेतु ही प्रार्थना को महत्त्व दिया गया है। इसका वास्तविक उद्देश्य
 केवल याचना ही नहीं अपितु भक्तिभाव-प्रदर्शन तथा उसके साथ तादात्म्यानुभव
 और अपनी प्रवृत्तियों को शक्तिप्रदान करना भी है। अन्य साधनाओं के
 अन्तर्गत मनोमारण के लिए साधन एवं साध्य भी 'नामस्मरण' तथा 'ईश-प्रार्थना'
 बताया गया है। 'सिख-धर्म' में कहीं-कहीं योगसाधना का भी उल्लेख किया
 गया है। इन साधनों के परिपालन हेतु तथा परमात्मा का साक्षात्कार पाने
 हेतु 'गुरु' का माध्यम आवश्यक बताया गया है। 'आदि ग्रन्थ' को भी 'गुरु
 ग्रन्थ साहित्य' कहकर पूजित किया गया है। धर्मानुसार आदर्श एवं व्यवहार
 दोनों का सामंजस्य आवश्यकीय बताया है। यही इन सिख-गुरुओं ने अपने

कबीर के जीवन-काल में ही बहुत से व्यक्ति उनके अनुयायी बन चुके थे। आपके धर्म का रूप साम्प्रदायिक न होकर, सर्वभौम था। इस कारणवश पन्थ का कोई महत्त्व ही नहीं था। कबीर के शिष्य कमाल भी कबीर-पन्थ 'पन्थ-रचना' के विरुद्ध थे। आपके एक अन्य शिष्य पद्मनाम भी कहे जाते हैं, जिन्होंने 'राम-कबीर-पन्थ' का प्रचार अयोध्या में किया, परन्तु उनकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है। इसके अतिरिक्त आपके चार शिष्यों में से एक धर्मदास द्वारा 'पन्थ' की धर्मदासी शाखा का चलाया जाना प्रसिद्ध है तथा इसके विरुद्ध १२ पन्थों का चलाया जाना भी कबीर-पन्थ के ग्रन्थों में कहा है। अनुराग-सार के अनुसार १२ प्रवर्तक दूतों के नाम क्रमशः 'मृत्यु अधा', 'तिमिर दूत', 'अध अचेत', 'मनभंग', 'ज्ञानभंगी', 'मकरन्द', 'चित्तभग', 'अकिलभग', 'विसम्भर', 'नकटा', 'दुरगदानि' तथा 'हस मुनि' है। इन नामों का कुछ परिचय हमें तुलसी साहब के 'घटरामायन' तथा परमानन्द साहब के 'कबीर मन्सूर' नामक ग्रन्थों की सहायता से मिलता है। ये नाम वास्तव में क्रमशः नारायणदास, भागोदास, सुरतगोपाल, साहेबदास, टकसारी-पन्थ-प्रवर्तक, कमाली, भगवानदास, जगजीवनदास, प्राणनाथ, तत्त्वाजीवा तथा गरीबदास के हैं और इनके पन्थ आज भी विभिन्न प्रदेशों में प्रसिद्ध हैं। इस पन्थ की काशी शाखा के प्रवर्तक 'सुरत गोपाल' कहे जाते हैं। हन्होंने 'कबीर चौरा' वाली शाखा को प्रचलित किया। आपकी 'अमर सुखनिधान' नामक रचना के विषय एवं भाषा से यह ग्रन्थ उनका नहीं जान पड़ता है। इनके शिष्य तथा इनकी समाधियाँ जगन्नाथपुरी में बताई जाती हैं। अतः इनकी सातवीं पीढ़ी में गुरु सुखदास के समय में इस चौरे पर पन्थ का अधिकार बताया जाता है। गुरुओं की समाधि गुरु शरणदास के समय से बनने लगी और तभी से केन्द्र का प्रबन्ध सुचारु रूप से होने लगा। कबीर चौरा का मठ काशी नगर के अन्तर्गत एक मुहल्ले में आज भी विद्यमान है। मुख्य कबीर चौरा के स्थान पर इस समय एक मन्दिर बना हुआ है। यही स्थित मठ में कबीर की प्रतिष्ठा हुई और पन्थ का प्रचार सुदृढता से होता रहा। इसी चौरे के एक कोस पर लहरतारा है। इसके अतिरिक्त 'भगहर' भी तीर्थवत् पूज्य-स्थान कहा जाता है। यहाँ पर स्थित मठ के दो विभागों में कबीर की पूजा की जाती है। इस शाखा के अन्तर्गत मध्यप्रदेश का बुरहान वाला मठ, पुरी की समाधि तथा द्वारका का मठ भी कहा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक धर्मदासजी कहे जाते हैं, जिसका मुख्य केन्द्र

मध्य प्रदेश है। इस शाखा के अनुयायी पूर्व से अधिक हैं। धर्मदास के जीवन-वृत्त के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं। कवीर-पन्थी ग्रन्थों में आपको कवीर का दर्शन प्राप्त होना बताया जाता है, परन्तु काल-निर्णय से यह प्रमाणित नहीं होता। धर्मदास द्वारा इस पन्थ को बड़ी सहायता मिली। धर्मदास की रचनाएँ 'शब्दावली' नाम से सङ्गृहीत हैं। आपके पद भक्ति-रसाप्लावित हैं। आपने कवीर को अपना गुरु ही नहीं इष्टदेव भी माना है। इसके बाद ४२ पीढ़ियों तक इस मत के प्रचार होने का निर्देश कवीर साहब ने किया था, परन्तु इन पीढ़ियों में आगे चलकर गुरु का होना पैतृक अधिकार हो जाने के कारण पारस्परिक कलह-जैसी समस्याएँ उपस्थित होने लगीं। इस शाखा के पॉचवें गुरु प्रमोद के समय में इस पन्थ की बड़ी उन्नति हुई। इसीलिए इस समय को 'स्वर्णयुग' कहा गया तथा 'सुरतसनेही' के बाद का समय इस दृष्टि से अवनतिकाल कहलाया।

धनौती शाखा—कवीरचौरा शाखा के ही अन्तर्गत विहार में एक मठ प्रसिद्ध है जो 'भगताही' शाखा से सम्बन्धित है। इसके मूल प्रवर्तक भगवान् गोसाईं थे। आपका पहले निम्बार्क-सम्प्रदाय में दीक्षित होना कहा जाता है और फिर कवीर साहब के सम्पर्क में आपने विचार-परिवर्तन हो गया। आपने कवीर के शब्दों व साखियों का क्रमबद्ध संग्रह किया था, पर ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा यह सिद्ध नहीं होता कि आप उनके समकालीन रहे होंगे। इनके अतिरिक्त भी अनेक शाखाओं का प्रचार हुआ।

इन शाखाओं तथा उपशाखाओं का उल्लेखनीय अन्तर स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। कवीरचौरा वाली का अधिक ध्यान ज्ञान-मार्ग की ओर, छत्तीसगढ़ी का कर्मकाण्ड की ओर तथा धनौती वाली का भक्ति की ओर है।

इस पन्थ की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रारम्भिक क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार, उत्कल एवं मध्य प्रदेश का भूखण्ड था, जहाँ से प्रचारित होकर यह सुदूर-दक्षिण तक फैला। उत्कल प्रान्त, जो हिन्दू-धर्म का प्रधान केन्द्र था, वहाँ पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव अत्यधिक था।

कवीर-पन्थ के विकास की प्रारम्भिक दशा में उसके प्रचारकों का सघर्ष बौद्धमत वालों से हुआ। अतः उस धर्म को आत्मसात् किया और अन्त में उनके 'धर्म' या 'निरजन' की शक्तिहीनता एवं कवीर की शक्ति-सत्ता सिद्ध होने लगी थी। उनकी 'शून्य पुराणत्व' 'धर्म-गीता' की सृष्टि-रचना की कथा को कवीर-पन्थी साहित्य ने 'अनुराग-सागर' में कुछ योग के साथ लिखा। हिन्दुओं के पौराणिक

पन्थ का
सिद्धान्त

धर्म की वाते क्रमशः बौद्धों के सम्प्रदायों एवं नाथपन्थ में परिवर्तित होकर कबीर-पन्थ में सम्मिलित हो गई । प्रजापति-धर्म फिर निरञ्जन बन गए और आद्या-शक्ति एव प्रकृति ने माया नारी का रूप धारण किया । इसी प्रकार इनकी 'चौकाविधि' आदि कर्मकाण्डी विधानों में तान्त्रिक बातों का 'सेकोद्देशविधि' का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । इस विधि के पश्चात् 'जोतप्रसाद' की भी व्यवस्था की जाती है । इन सब विधियों की रहस्यपूर्ण व्याख्या भी की गई है, जैसे नारियल तोड़ने को अहिंसात्मक बलिदान मानना । बौद्ध-जातकों की भौति कुछ ग्रन्थ भी इस पन्थ में दीख पड़ते हैं । कबीर को अवतारी प्रकट कर अनेक कथाओं की सृष्टि की गई, जो पौराणिक कथाओं की भौति हैं । इस प्रकार का साहित्य धर्म-दासी सम्प्रदाय का है, जैसे 'सुखनिधान', 'अगरमूल', 'गुरु-माहात्म्य', 'गोरख-गोष्ठी', 'अनुरागसागर', 'निरञ्जनबोध' और 'कबीर-मन्सूर' आदि । इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकों में चरित्र तथा कुछ में 'भाष्य' रूप से दार्शनिक सिद्धान्तों की भी व्याख्या की गई है । 'कबीर-मन्सूर' के अनुसार जीव पूर्वतः सत्य रूप हुआ था । फिर उसे आनन्द के कारण आत्म-विस्मृति हुई, जिससे कच्ची देह वाला बन गया । सूक्ष्म देह से स्थूल शरीरधारी बन गया । उनके अनुसार वासनामय जीव को आत्यन्तिक नित्य सुख की प्राप्ति 'पारख' या सद्गुरु की सहायता से ही उपलब्ध होती है । यह स्थिति 'पारखपद' सर्वोच्च है । 'बीजक' के भाष्यों के विवेचन की शैली अत्यधिक तर्कसगत एव पाण्डित्यपूर्ण है । पन्थग्रन्थी, त्रिज्या, और निर्णय सागर इसके स्पष्ट उदाहरण हैं ।

हिन्दी के सन्त-कवियों द्वारा सस्थापित समस्त पन्थों या सम्प्रदायों की तुलना में नानक-पन्थ या सिख-धर्म सर्वाधिक सजीव और सचेत पन्थ है । भारतवर्ष में जितना उत्कर्ष इस पन्थ का हुआ है, उतना कदाचित किसी नानक-पन्थ अथवा भी पन्थ का नहीं । सिख-धर्म तथा खालसा सम्प्रदाय के सिख-धर्म इतिहास पर भी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है और इसलिए इसकी विकास-रेखा निर्धारित करने के लिए हमें अंधेरे में भटकने की आवश्यकता नहीं है ।

सिख-धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म विक्रमीय सवत् १५२६ के वैशाख शुक्ल तृतीया (१५ अप्रैल, १४६९) को राइ भाई के तलवडी ग्राम में हुआ । यह ग्राम लाहौर से दक्षिण-पश्चिम तीस मील की दूरी पर स्थित है । नानकजी के पिता कालूचन्द इसी ग्राम के पटवारी थे । इनकी माता का नाम तृप्ता था । नानक बाल्यावस्था से बड़े शान्त-स्वभाव और भगवद्-भक्त थे । पौंच वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने असाधारण मेधावी होने का परिचय

दिया। बाल्यावस्था में ही इन्हें पंजाबी, संस्कृत, हिन्दी एवं फारसी का अच्छा ज्ञान हो गया। धर्म एवं आत्मचिन्तन की ओर इनकी प्रवृत्ति पहले ही से थी। प्रसिद्ध है कि इन्होंने जयराम की सहायता से दौलत खॉ लोदी के यहाँ मोदीखाने में कुछ दिन तक नौकरी भी की थी। इनका विवाह वाटला जिला के गुरुद्वारापुर-निवासी मुला की पुत्री सुलखनी के साथ सम्पन्न हुआ था। इस दम्पति से श्रीचन्द और लक्ष्मीचन्द नामक दो पुत्र हुए। यही श्रीचन्द 'उदासी सम्प्रदाय' के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध साधक थे। मोदीखाने में नौकरी करते समय इनका भाव परिवर्तित हो गया। संसार की विनाशशीलता देखकर इन्होंने दृढ़ता के साथ अविनाशी के चरणों में अपना मन लगाया और 'ना हिन्दू ना मुसलमान' का उपदेश देकर अपने औदार्य का परिचय दिया। मर्दाना इनका अभिन्न साथी और भक्त था। नानक भ्रमणशील व्यक्ति थे। सैयदपुर, हरद्वार, पाकपट्टन, सियालकोट, काबुल, मदीना तथा सिंहल-द्वीप आदि की यात्रा करके इन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धान्तों का प्रचार किया। अन्तिम समय में नानक ने अपने शिष्य लहिना को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लहिना को आसन पर बिठाकर गुरु नानक ने उसके समक्ष विविधपूर्वक नारियल और पैसे की भेंट की। लहिना के समक्ष सिर झुकाकर अन्य सिखों को भी उसे गुरु मानने का आदेश दिया।

आसन पर बिठाकर नानक ने लहिना को अगन्द नया नाम दिया। नानक देव की मृत्यु आश्विन शुक्ल १० संवत् १५९५ (सन् १५३८) को करतार पुर में हुई।

नानकजी ने समय-समय पर बहुत से पदों की रचना की। ये पद 'ग्रन्थ साहित्य' में संगृहीत हैं। 'जपुजी' इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल ३८ छन्द हैं। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है 'आसा दीवार'। इसी प्रकार '२४ पौडियों', 'रहिरास', 'सोहिला' आदि नानक की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनका वर्ण-विषय ब्रह्म, गुरु, जीव, जगत, माया, भक्ति, धणभगुरता, चेतावनी आदि हैं।

गुरु अगद के पिता का नाम फेरू और माता का नाम दया कुँवरि था। अगद का जन्म इमी दम्पति से मिति ११ वैशाख संवत् १५६१ वि० (सन् १५०४

ई०) को हुआ। इनके पिता फीरोजपुर जिले के 'मत्ते-दी

गुरु अंगद सराय' स्थान के निवासी और व्यापारी थे। अगद पूर्व नाम

लहिना ने मत्ते-दी-सराय की निवासिनी खीवी से विवाह

किया। लहिना (अगद) खीवी दम्पति से दातू और दासू नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। अमृतसर जिले के तरनतारन तहसील के खड्डर ग्राम के ये निवासी

सक्षेपतः कबीर के अनुसार धर्म का स्वरूप सत्य के प्रति किसी व्यक्ति की पूर्ण आस्था, उसके साथ तादात्म्य की मनोवृत्ति तथा उसी के आदर्शों पर निश्चित व्यवहार की प्रवृत्ति में भी देखा जा सकता है। कबीर की क्रान्ति बहिर्मुखी न होकर अन्तर्मुखी थी। उन्हें परलोक-जैसे काल्पनिक प्रदेश के प्रति विश्वास न था। वे लोक को ही अपने आदर्शों एव प्रभाव द्वारा स्वर्ग बना देने में विश्वास रखते थे। वे कपट, पाखंड, जाल एव अत्याचार के घोर विरोधी थे और शुद्ध-हृदय, साहसी, स्पष्टोक्ति एवं प्रेम के प्रबल समर्थक भी थे। इनका 'हरिपद' परमपद स्थान-विशेष का बोधक न होकर 'स्थिति-विशेष' का था तथा 'सन्त' अथवा 'चौथा पद' की सार्थकता भी तभी सम्भव है, जब उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ब्रह्म एव सत्य के अस्तित्व का पूर्णतः अनुभव कर चुकने वाला हो जाए, 'अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सतयेन विदुर्बुधाः'।

कबीर साहब के समसामयिक सन्त (सं० १५००-१५५०)

कबीर के आविर्भाव-काल में धार्मिक विचारधारा पर अनेक प्रभाव पड़ते जा रहे थे, जिनसे अनेक महापुरुष प्रभावित हुए। ऐसे ही महान् पुरुषों में सर्वप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द थे। सन्तसेन नाई, पीपा, रैदास तथा धन्ना भी आपके शिष्य कहे जाते हैं। इन सबकी विचारधारा लगभग एक समान ही प्रवाहित हुई थी। ये सभी असाग्रदायिक एव उदार-हृदय, स्वच्छन्द आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कमाल भी इन्हीं में से एक थे। इन्होंने कोई नवीन पन्थ चलाने का प्रयास नहीं किया वरन् सार्वभौम धर्म के ही प्रचारक थे, फिर भी इनके नाम से पन्थों की सृष्टि हो गई। ये पूर्ण सन्यासी कभी नहीं हुए, प्रत्युत परिवार में रहकर सरल जीवन बिताया।

कबीर साहब तथा उनके उक्त समसामयिक सन्तों का कोई ऐसा प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता, जिसके अनुसार उपर्युक्त सन्तों का काल-क्रम निश्चित किया जा सके, फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओं तथा अनुश्रुतियों के आधार पर उनके आविर्भाव-काल के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है।

उत्तर भारत की सन्त-परम्परा में आपका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपके चरित्र-बल एव असाधारण व्यक्तित्व से समकालीन हिन्दू समाज का वातावरण प्रभावित हो उठा, और आप प्रभावशाली पंथ-प्रदर्शक तथा स्वामी रामानन्द विशिष्ट सुधारक प्रमाणित हुए। लोक-संग्रह की दृष्टि से सयम-शील साधुओं की एक टोली संगठित कर, उन्हें 'वैरागी' नाम दे सर्वत्र भ्रमण की ओर प्रेरित किया। आपका जन्म 'अगस्त्य सहिता' के आधार

पर स० १३५६ मे माना जाता है। अव्ययनार्थ काग्री मे जाकर आप वहाँ विशिष्टाद्वैती, स्वामी राघवानन्द के शिष्य हो गए, तत्पश्चात् आपने भिन्न मत 'रामानन्दी सम्प्रदाय' से प्रचारित किया। आपके गुरु स्वामी राघवानन्द भक्ति-आन्दोलन के नेता थे। आप योगविद्या में पारंगत थे। सन्त नाभादास के समकालीन तथा वैष्णवदास के चेले मिहीलाल ने भी अपने 'गुरु-प्रकारी' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि—

श्री अत्रधूत वेप को धारे, राघवानन्द सोई ।

तिनके रामानन्द जग जाने, कलि कल्याण मई ॥^१

डॉ० बडधवाल ने आपके साधना-मार्ग को योग और प्रेम का समन्वित रूप स्वीकार किया है।^१ आपकी पुस्तिका 'सिद्धान्त-पंचमात्रा' देखने पर यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन वातावरण नाथ-योगी सम्प्रदाय से प्रभावित था।

रामानन्द के शिष्य १२ कहे जाते हैं। प्रथम ५ सेन, कवीर, पीपा, रविदास एवं धन्ना तथा जोष ७ में अनन्तानन्द, सुरसुरानन्द, नरहर्यानन्द, योगानन्द, सुखानन्द, भवानन्द एवं गालवानन्द। इनमें से प्रथम ५ की सभी बातों पर विचार करते हुए, यही अनुमान लगाया जाता है कि किसी ने भी इन्हें स्पष्टतः अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है। रामानन्द की कुछ रचनाएँ संस्कृत एवं कुछ हिन्दी में हैं। डॉ० फर्कुहर का कहना है कि आपके मत का मूल आधार वैष्णव सम्प्रदायो में निहित न होकर 'अध्यात्म रामायण' में है। रामानन्दी सम्प्रदाय आज भी विद्यमान है। आपके दार्शनिक-सिद्धान्तों के आधार विशिष्टाद्वैत की मूल बातों में ही निहित हैं। अतएव रामानुजीय 'श्री सम्प्रदाय' एवं रामानन्दीय 'रामावत-सम्प्रदाय' में कोई विरोध अन्तर नहीं मालूम पड़ता। परन्तु कई प्रकार के भेद भी हैं, यथा नारायण के स्थान पर 'राम' को उपास्य देव मानना, अर्चन-विधियों के बाहुल्य के स्थान पर भक्त-रसाप्लावित गुणगान पर विशेष ध्यान देना। अतः 'रामावत-सम्प्रदाय' का लगाव स्मार्त्त धर्म की ओर भी रहा करता है। इसका प्रचार सर्वत्र हुआ है। इसके नियम सरल एवं सुगम हैं, मूल मन्त्र 'राम' हैं तथा इष्टदेव राम हैं, जो निर्गुण होते हुए भी भक्त-हित नर देह धारण करते हैं।

आप के सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। प्रथम के अनुसार (समय स० १५०५) वीदर के राजा के आप सेवक थे। प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर के समकालीन,

१ योग-प्रवाह—डॉ० बडधवाल, पृष्ठ २, ३।

२ वही, पृष्ठ ८।

विठ्ठलनाथ के स्तुतिकर्ता और वारकरी-भक्त प्रतीत होते हैं।
सेन नाई दूसरे के अनुसार आप बान्धवगढ-नरेश के सेवक तथा रामानन्द के शिष्य कहे जाते हैं। तृतीय मत के आधार पर सेनजी बान्धवगढ के ही निवासी थे, तथा आप रामानन्द के समकालीन सिद्ध नहीं होते। आप पूर्व-काल में वारकरी-सम्प्रदाय से प्रभावित रहे, तत्पश्चात् पर्यटन करते समय रामानन्द के दर्शन एवं नामदेव से प्रभावित हुए। आपके नाम पर सेन-पन्थ का प्रचलित होना भी प्रसिद्ध है।

फर्कुहर के अनुसार आपका जन्म सन् १४२५ में हुआ। किन्तु कनिंघम ने गागरौन राज्य की वशावली के आधार पर इनका समय सन् १३६० और १३८५ अर्थात् सं० १४१७ तथा १४४२ के बीच ठहराने का प्रयत्न किया है। इनकी अपनी दो रचनाओं^१ से यह प्रतीत होता है कि ये कबीर साहब के बड़े प्रशंसक थे। आप कबीर को अपना गुरु मानते थे। पीपाजी साधुसेवी एवं सच्चे भक्त थे। स्वामी रामानन्द से प्रभावित होकर आप विरक्त हो गए। आपकी द्वारका-यात्रा का स्मारक रूप 'पीपावट' का वृहत् मठ प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओंका संग्रह 'श्री पीपाजी की बानी' है, जिसमें 'सन्तमत' के सिद्धान्त प्रतिपादित हुए हैं।

आप ढोरों का व्यवसाय करते हुए भी माया का परित्याग कर, साधु-सग कर भगवद्दर्शन में सफल हुए। आप सरल जीवन-यापन करनेवाले, निस्पृह एवं बाल्यावस्था से ही 'राम-जानकी' के उपासक थे। आपके अनुयायी महाराष्ट्र एवं राजपूताना में भी पाए जाते हैं। मीरा बाई ने अपनी रचनाओं में आपको गुरु भी कहा है। प्रिया-दासजी ने आपकी शिष्या का नाम 'झालीरानी' भी बताया है, जिन्हें कुछ लोग महाराणा सागा की धर्मपत्नी भी कहते हैं। अतः आपका समय (स० १५३९-१५८४) कहा जा सकता है। आपकी रचनाओं का संग्रह 'रैदासजी की बानी' नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें फारसी-मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। आपके सिद्धान्त उच्च एवं उदार थे। आपकी निष्ठा कोरे ज्ञान की अपेक्षा सत्यानुभूति में विशेष थी। राम का परिचय प्राप्त करने के बाद ही 'दुविधा' नष्ट हो जाती है। तभी 'परम वैराग' की स्थिति प्राप्त होती है, यह आपका निश्चय था। उस सत्य का परिचय रैदास ने अनुपम एवं अनिर्वचनीय रूप में दिया है। साकेतिक रूप में आपने प्रेम भगति का वास्तविक मूलाधार अहंकार

१. श्री पीपाजी की बानी में सगृहीत।

की निवृत्ति बताया है। कबीर ने आपको सन्तमत के अनुसार 'सत्यपथ-दिग्दर्शक' कहा है। आपके अष्टागसाधन (१) गृह (२) सेवा (३) सन्त (४) नाम (५) ध्यान (६) प्रणति (७) प्रेम (८) विलय (समाधि) कहे जाते हैं। आपकी शिष्य परम्परा में अन्य कोई श्रेष्ठ साधक अनुपलब्ध है। आपके नाम पर ही 'रैदासी' सम्प्रदाय प्रचलित हुआ।

कबीर के औरस पुत्र एव शिष्य थे। कमाल सन्त-मत के प्रचारार्थ दक्षिण की ओर गये थे। कमाल को मुसलमान बताया है और उनकी भाषा-शैली तथा 'मुरशिद', 'मौला' आदि जैसे शब्दों के अधिक प्रयोग से सन्त कमाल भी यही सिद्ध होता है। सम्भव है वे सूफियों के सम्पर्क में भी कुछ दिन तक रह चुके हों और इनके विचारों पर उनका भी प्रभाव पर्याप्त रूप में पड़ा हो। 'बूडा बस कबीर का जनमा पूत कमाल' इस कथन को लेकर अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। आपकी विचारधारा कबीर से साम्य रखती है।

आपका जन्मकाल सं० १४७२ माना जाता है। इन्होंने अपने को जाट जाति का तथा रैदास एवं सेन से प्रभावित कहा है। आपका व्यवसाय भगवत् प्रताप के बल पर कृषि करना था। आपके चार पद धन्ना भगत 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत हैं। आपके सिद्धान्तानुसार भगवत् कृपा से ज्ञान के प्रकाश से मन एकनिष्ठ हो, प्रेम-भगति का अधिकारी बन, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। आपमें सरल-हृदय तथा सच्चा प्रभु-विश्वास दृष्टिगत होता है।

पन्थ-निर्माण का सूत्रपात (सं० १५५०-१६००)

किसी मत-विशेष के प्रवर्तक को अपने सिद्धान्त-प्रचार की बलवती इच्छा के कारण अनुयायियों को आवश्यक उपदेश देना पड़ता है और योग्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। परन्तु कबीर साहब के देहावसान के पश्चात् ही कबीर-पन्थ विशेष अस्तित्व में आया। इस पन्थ के साधु सुव्यवस्थित संस्था में न रहकर पर्यटन-मात्र किया करते थे। पर 'नानक-पन्थ' के मूल प्रवर्तक गुरु नानक देव ने 'अगद' को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और यह पन्थ सिख नामक जाति-विशेष के रूप में परिणत हो गया। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे सन्त भी हुए जिन्होंने सन्तमत से प्रभावित हो उनके भाव-साम्यों को अपनी रचनाओं में प्रकट किया। इनमें से सूर, मीरा तथा जायसी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(सन् १६४४) को गुरु हरगोविन्द का निधन हुआ। मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने पौत्र हरराय को गद्दी पर बिठा दिया था।

गुरु हरराय बाल्यावस्था से ही भगवद्-भक्त और कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। ये औरंगजेब के समकालीन थे। एक बार औरंगजेब ने इन्हें अपने दरबार में तलब किया। कारणवश ये स्वयं तो न जा सके पर अपने गुरु हरराय पुत्र रामराय को भेज दिया। रामराय से औरंगजेब ने प्रश्न किया कि 'गुरु ग्रन्थ साहिब' में मुसलमान शब्द का प्रयोग इस्लाम के लिए अपमानजनक है या नहीं। रामराय ने कहा कि 'मुसलमान' शब्द के स्थान पर 'वेईमान' होना चाहिए। इस कथन से औरंगजेब तो सन्तुष्ट हो गया परन्तु गुरु हरराय बड़े दुखी और असन्तुष्ट हुए। उन्होंने रामराय को उत्तराधिकार से वंचित करके हरकृष्णराय को गद्दी दी। कार्तिक कृष्ण ७ सवत् १७१८ (सन् १६६१) को गुरु हरराय का निधन हुआ।

गुरु हरकृष्णराय का जन्म गुरु हरराय की धर्मपत्नी कृष्णकुँवर से श्रावण शुक्ल ९, सवत् १७१३ (सन् १६५६) को हुआ। पाँच वर्ष एव तीन मास की अल्पावस्था में इन्हें गद्दी पर आसीन किया गया। चैत्र का गुरु हरकृष्णराय मास था। औरंगजेब के आमन्त्रण पर राजा जयसिंह के अनुरोध और आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे। मार्ग में यात्रा के चतुर्थ दिवस पर ज्वर का भीषण आक्रमण हुआ। अन्त में चैत्र शुक्ल १४, सवत् १७२१ (सन् १६६४) को सात वर्ष की अवस्था में इनका देहान्त हो गया।

गुरु तेगबहादुर चैत्र शुक्ल १४, स० १७७२ (२० मार्च, १६६५) को गुरु-गद्दी पर बैठे। गुरु-गद्दी पर इनके बैठने का हाल सुनकर इनके भाई करिमल ईर्ष्या-द्वेष से सन्तप्त हो उठे और उन्होंने मसदों को भेजकर गुरु तेगबहादुर इनका वध करा देने का प्रयत्न किया। मसदों ने प्रयत्न तो किया पर असफल रहे। सोढ़ी परिवार के खत्री भी इनसे द्वेष रखने के कारण इन्हें सदैव सताया करते थे, अतः आषाढ स० १७२२ (सन् १६६५) को कीरतपुर का परित्याग करके ये आनन्दपुर आ गए। यहाँ भी धीरमल गुरु तेगबहादुर के पीछे पड़े रहे। अतः ये भ्रमण के लिए निकल पड़े। इन्होंने थानेश्वर, प्रयाग, मुँगेर, मालदा और पटना का भ्रमण किया। कडा में ये संत मूलकदास से मिले थे। पौष शुक्ल ७, सवत् १७२३ (१६६६ ई०) को पटना में इनके पुत्र उत्पन्न हुआ।

कालान्तर में औरंगजेब द्वारा गुरु तेगबहादुर बन्दी बनाए गये और भीषण

यातनाओं को सहन करते हुए इन्होंने अगहन शुक्ल ५, सवत् १७३२ (सन् १६७५) को अपना शरीर परित्याग किया। गुरु तेगबहादुर वीर, साहसी और दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी सुन्दर रचनाएँ 'गुरु ग्रन्थ साहिब' में उपलब्ध हैं।

गुरु गोविन्दसिंह की बाल्यावस्था पटना में व्यतीत हुई। कालान्तर में ये अपनी माता के साथ आनन्दपुर पहुँचे। यात्रा में मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ आदि प्रमुख नगरों को देखा। बाल्यावस्था से ही गुरु गोविन्द सिंह इन्हें शारीरिक श्रम, व्यायाम, सन्तरण, मल्लयुद्ध, लक्ष्य-सन्धान, आखेट तथा अन्य साहस से परिपूर्ण कार्यों में विशेष आनन्द आता था। आनन्दपुर पहुँचने पर इन्हें अपनी रुचि के अनुसार बड़ा अनुकूल वातावरण और समाज मिला। गुरु-गद्दी पर बैठने के अनन्तर भी इनकी यह प्रवृत्ति बराबर बनी रही। इनकी प्रसिद्धि और ख्याति का इतना प्रसार हुआ कि आसाम के राजा राम का द्वाढगवर्षीय पुत्र रतनगय इनसे मिलने के लिए आनन्दपुर आया और साथ में बहुत-सी भेंट लाया। पिता की अकाल मृत्यु और भीषण यातनाओं का विवरण सुनकर गुरु गोविन्दसिंह में प्रतिकार की भावना जागृत हो उठी और आप तात्कालीन शासकों को हानि पहुँचाने के लिए सदैव तत्पर रहने लगे। गुरु गोविन्दसिंह ने देहरादून से ३० मील की दूरी पर पौंटा नामक दुर्ग बनवाया। माघ सुदी ४, सवत् १७४३ (१६८७ ई०) को उनकी पत्नी सुन्दरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बाद में इसका अजीतसिंह नाम रखा गया। इनकी दूसरी पत्नी ने चैत्र कृष्ण ७, संवत् १७४७ को जोरावरसिंह तथा माघ शुक्ल १, सवत् १७५३ (सन् १६९७) को जुझारसिंह को जन्म दिया। जुझारसिंह के जन्म पर आचार्य केशवदेव के पुत्र कुँवर बघाई देने आये। इनका चतुर्थ पुत्र फतेहसिंह जिता से फाल्गुन कृष्ण ११, सवत् १७५५ (सन् १६९९) को उत्पन्न हुआ। गुरु गोविन्द सिंह ने सिखों में वीरता, प्रतिशोध और साहस की भावना का संचार कर दिया। इन्होंने सिखों का संगठन करके उनकी जाति-पौति की भावना विनष्ट करके उन्हें धार्मिक एकता के सूत्र में निबद्ध कर दिया। गोविन्दसिंहजी ने ही खालसा-पन्थियों के लिए कटार, कवा, कच्छा, केरा एव कड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया तथा 'बाह गुरुजी का खालसा' तथा 'बाह गुरुजी की फतेह' को महामन्त्र बताया। यह प्रथम दीक्षा वैशाख कृष्ण १, सं० १७५६ को सम्पन्न हुई। औरंगजेब की फौजों से इनका कई बार सग्राम एव संघर्ष हुआ। इनके दो पुत्रों—जुझारसिंह (अवस्था ९ वर्ष) तथा फतेहसिंह (अवस्था ७ वर्ष) को

औरगज़ेब ने पूस कृष्ण १३, संवत् १७६२ (सन् १७०५) को दीवार में इसलिए चुनवा दिया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अगीकार नहीं किया। शेष दो पुत्र—अजीतसिंह तथा जोरावरसिंह युद्ध में मारे गए।

गुरु गोविन्दसिंह ने अपने नश्वर शरीर को कार्तिक सुदी ५, संवत् १७६५ (सन् १७०८) को छोड़ा। इनका निधन नदेड में हुआ था। इनकी रचनाओं का संग्रह 'दसवाँ पातसाह का ग्रन्थ' नाम से प्रसिद्ध है। सन् १७३४ में भाई मनीसिंह ने इसे प्रस्तुत किया था। गुरु गोविन्दसिंह विद्वान, योद्धा, नीतिज्ञ और साहसी थे। हिन्दू-धर्म की रक्षा और 'खालसा सम्प्रदाय' के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इनका पूर्वनाम लक्ष्मण देव था। इनका जन्म कार्तिक शुक्ल ११, संवत् १७२७ (सन् १६७०) में राजोरी ग्राम में एक काश्मीरी खत्री के घर हुआ।

युवावस्था में ये बड़े क्रूर और हिंसात्मक प्रकृति के व्यक्ति वीर बन्दा बहादुर थे। श्रावण सं० १७६४ में गुरु गोविन्दसिंह से इनकी भेंट हुई और अत्यधिक प्रभावित होने के कारण वे उनके शिष्य बन गए।

गुरु गोविन्दसिंह ने इन्हें खालसा बनाकर गुरुबख्शसिंह नाम दिया। आगे चलकर ये बन्दा नाम से विख्यात हुए। मुगल-सेना से इन्होंने कई बार सफलता के साथ मोर्चा लिया और उनके दाँत खट्टे किये। दशम गुरु गोविन्दसिंह के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ये बहुत समय तक चलते रहे। इन्होंने अपनी करवालों से मुसलमानों को आतंकित कर दिया। अन्त में अह ने इनके मस्तिष्क में स्थान कर लिया। गुरु गोविन्दसिंह की आज्ञा का उल्लंघन कर इन्होंने मण्डी-नरेश की सुन्दरी पुत्री से विवाह कर लिया। इन्होंने 'बाह गुरु की फतेह' मन्त्र को बदलकर 'बन्दा की दर्शनी फतेह' कर दिया, अमृत को हटाकर अपना चरणोदक प्रचलित किया। यह सब देखकर सिख बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें अपदस्थ कर दिया। यही से बन्दा का पतन प्रारम्भ हुआ। पारस्परिक फूट और वैमनस्य का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गुरुदासपुर की चार मास की लड़ाई में सिख बुरी तरह पराजित हुए। सं० १७७६ में अब्दुल समदख़ाँ तौरानी ने बन्दा को बन्दी बनाया और फर्रुखसियर के पास दिल्ली पहुँचा दिया। वहाँ बड़ी क्रूरता, बर्बरता और निर्दयता के साथ इनका अन्त किया गया। वीर बन्दा के अधिकांश अनुयायी तलवार के घाट उतारे गए। उनके शेष अनुयायी 'बन्दई खालसा' कहलाए।

सासारिक विषमताओं के मध्य समन्वय का सन्देश लाकर पूर्णतया वैषम्य को दूर करने की चेष्टा आदि गुरु नानक देव का धार्मिक सिख-सम्प्रदाय क्रमशः

गुरु गोविन्दसिंह के नेतृत्व में आकर 'खालसा' रूप में परि-
 सिख-धर्म अथवा णत हो गया। सिख-धर्म कोरा सैद्धान्तिक एव आदर्शवादी
 खालसा-सम्प्रदाय मत का कभी नहीं रहा और न ऐसा होने पर वह कभी
 सन्त मत के अन्तर्गत समझा ही जा सकता था। यह
 दार्शनिकों का मतवाद न होकर सर्वसाधारणार्थ शुद्ध व्यावहारिक धर्म ही रहा।
 नानक के मत का वास्तविक रूप निर्धारित करते समय आपको हिन्दू, मुसलमान
 एव अन्य धर्म का अनुयायी न मानकर विचार-स्वातन्त्र्य का ही परिपोषक कहा
 जा सकता है। आपके अनुसार धार्मिक जीवन एक साधना-प्रधान शिष्य का
 जीवन है। अतः वह कभी पूर्ण या अवतारी नहीं हो सकता। 'जपुजी' में
 बताया गया है कि साधक अपने 'अह' भाव 'हंउ मै' को पन्थ में आते ही भूल
 जाता है और व्यक्तित्व समष्टि के साथ भेद का अनुभव नहीं करता तथा सभी
 को किसी व्यापक नियम 'हुकुम' के प्रति समर्पित समझता है। आपका मूल
 दार्शनिक सिद्धान्त उस सर्वात्मवाद की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार
 उस नित्य, निर्विग्रह, एकमात्र सत्य एवं व्यावहारिक असीम सत्ता में कोई अन्तर
 नहीं। उस परमात्मा का स्वरूप निश्चित नहीं, वही सर्वत्र है, वही रसरूप है,
 वही अनुभवकर्ता है। 'जपु जी' में परमात्मा को ऐसी अन्विति के रूप में होना
 बतलाया है, जिसमें उस निर्विग्रह सत्य के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का समन्वय
 पाया जाए। उस नित्य वस्तु के प्रति आत्मसमर्पण कर उसके दिव्य गुणों वाले
 अलौकिक व्यक्तित्व को अपने आदर्शों का परम प्रतीक समझना चाहिए। अन्त
 में नानकदेव निश्चित साधना की रूपरेखा में 'धरम खण्ड', 'ज्ञान खण्ड',
 'करम खण्ड' और 'सच खण्ड' नामक उत्तरोत्तर चार सीढ़ियों को उपस्थित
 करते हैं। इस प्रकार अन्तिम स्थिति पर पहुँचकर मनुष्य 'पंच' रूप कहाकर
 आदर्श बन जाता है। उक्त सर्वात्मरूप 'ओंकार' नामक परमात्मा के व्यक्तित्व
 की धारणा हेतु ही प्रार्थना को महत्त्व दिया गया है। इसका वास्तविक उद्देश्य
 केवल याचना ही नहीं अपितु भक्तिभाव-प्रदर्शन तथा उसके साथ तादात्म्यानुभव
 और अपनी प्रवृत्तियों को शक्तिप्रदान करना भी है। अन्य साधनाओं के
 अन्तर्गत मनोमारण के लिए साधन एवं साध्य भी 'नामस्मरण' तथा 'ईश-प्रार्थना'
 बताया गया है। 'सिख-धर्म' में कहीं-कहीं योगसाधना का भी उल्लेख किया
 गया है। इन साधनों के परिपालन हेतु तथा परमात्मा का साक्षात्कार पाने
 हेतु 'गुरु' का माध्यम आवश्यक बताया गया है। 'आदि ग्रन्थ' को भी 'गुरु
 ग्रन्थ साहित्य' कहकर पूजित किया गया है। धर्मानुसार आदर्श एव व्यवहार
 दोनों का सामंजस्य आवश्यक बताया है। यही इन सिख-गुरुओं ने अपने

थे । लहिना शक्ति के उपासक थे । परन्तु जोधा नामक सिख द्वारा गायी 'आसा दी वार' की पंक्ति को सुनकर ये नानक की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए । करतारपुर पहुँचकर इन्होंने अपनी लगन, भक्ति और एकाग्रता का अनेक बार परिचय दिया और अततोगत्वा नानक के कृपापात्र बने । गुरु नानक के देहावसान से अगद को वियोग का बड़ा गम्भीर अनुभव हुआ और बहुत समय तक इन्होंने एकान्त-साधना की । शेरशाह से पराजित पश्चिम की ओर पलायन करने में विवश शाहंशाह हुमायूँ से भी गुरु अगद एक बार सम्मानित हुए । अगद के ही आशीर्वाद से हुमायूँ युद्ध में विजयी हुआ । अमरू अथवा अमरदास इनके सर्वप्रिय शिष्य थे । चैत्र शुक्ल ३ सवत् १६०९ (सन् १५५२ ई०) को गुरु अगद ने अपने नश्वर शरीर का विसर्जन किया ।

गुरु अगद ने सर्वप्रथम गुरु नानक की रचनाओं को एक नवीन लिपि गुरुमुखी में लिखाना प्रारम्भ किया था । इस लिपि का निर्माण शारदा, लहड़ी और देवनागरी अक्षरों के आधार पर किया गया था । इसी लिपि में गुरुओं की जीवनी और रचनाओं का संग्रह किया गया । सवत् १६०१ में 'जन्मसाखी भाई बाले' की रचना हुई । गुरु अगद की रचनाएँ 'ग्रन्थ साहिब' के महला : २ में संगृहीत हैं ।

अमरदास के पिता तेजभान अमृतसर के निकटस्थ वसरका नामक ग्राम के निवासी थे । तेजभान की स्त्री वरवत कुँवरि से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें अमरदास सबसे बड़े थे । गुरु अमरदास का जन्म वैशाख गुरु अमरदास शुक्ल १४ सवत् १५३६ (सन् १४७९) को हुआ । इनके परिवार का पैतृक व्यवसाय खेती एवं व्यापार था । तेइस वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मनसादेवी के साथ हुआ । इस पत्नी से दो पुत्र—मोहरी और मोहक तथा दो पुत्रियाँ रानी तथा भानी उत्पन्न हुई । पहले ये वैष्णव-भक्ति में विश्वास रखते थे । अतः नित्यप्रति शालिग्राम की पूजा करते थे । एक दिन उन्होंने अपने भतीजे की पत्नी वीवी—अमरू (गुरु अगद की पुत्री) के सुरीले कण्ठ से प्रस्फुटित गुरु नानक-विरचित एक पद सुना । पद की कतिपय पक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

करणी कागद मनु भसवाणी, बुरा भला हुइ लेख पये ।

जिउ जिउ किरतु चलाए तिउ चलिए, तउ गुण नाहीं अंतह रे ॥१॥

चित्त चेतसि की नहीं वावरीआ, हरि बिसरत तेरे गुण गलिया ॥

(रागुमारू, पद २, पृ० ९९१-२)

इस पद ने गुरु अमरदास पर सम्मोहक प्रभाव डाला । वीवी अमरू के

साथ जाकर गुरु अगद से उन्होंने भेंट की और उन्हीं के पास शिष्य के समान रहने लगे। कालान्तर में अमरदास, गुरु अगद के प्रिय और विद्वासपात्र शिष्य बन गए। गुरु अगद की गद्दी प्राप्त करने के समय अमरदास की अवस्था ७३ वर्ष की हो चुकी थी। ये अधिकतर गोविन्दवाल (गोइन्दवाल) में रहा करते थे। गुरु अगद के पुत्र दातू द्वारा प्रताडित और प्रपीडित होने के कारण जीवन के अन्तिम वर्षों में ये गोइन्दवाल को छोड़कर अपने जन्मस्थान वसरका में निवास करने लगे। दातू ने एक बार इन्हें गद्दी से अपदस्थ करके स्वयं अपने गुरु होने की घोषणा कर दी। कुछ समय के बाद, अनुयायियों के आग्रह में, गुरु अमरदास पुनः गोइन्दवाल में आकर गद्दी पर रहकर, गुरुवत आचरण करते हुए, भगवद्-भजन में तल्लीन रहने लगे। ये समानता के बड़े प्रतिपादक थे। लगर और कीर्तन में सबको एक पंक्ति में बैठना पड़ता था। कहा जाता है कि एक बार जब शहंशाह अकबर इनके दर्शनार्थ आये तो उन्हें भी एक पंक्ति में एक भाव से बैठकर उपदेश सुनना पड़ा। प्रसिद्ध है कि एक बार अकबर ने गुरु अमरदास को अपने यहाँ आमन्त्रित किया, पर वे इतने वृद्ध थे कि यात्रा का कष्ट सहन करने के लिए उद्यत नहीं हुए।

गुरु अमरदास ने अपनी पुत्री भानी का विवाह लाहौर नगर के चूनामण्डी मुहल्ले के निवासी हरिदास खर्ची के पुत्र जेठा के साथ किया। जेठा बाल्यावस्था से सतसग-प्रेमी और भगवद्-भक्त था। गुरु अमरदास के संस्पर्श से उसकी यह प्रवृत्ति द्विगुणित हो गई। आगे चलकर यही जेठा गुरु अमरदास की गद्दी पर बैठकर गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुआ। कहा जाता है कि जब वृद्धावस्था के कारण गुरु अमरदास अकबर के पास न जा सके, तो उन्होंने जेठा को भेज दिया। जेठा की निष्ठा, साधना और भगवद्-भक्ति से अकबर बहुत प्रभावित हुआ।

गुरु अमरदास की महाप्रस्थान-तिथि है भाद्र पूर्णिमा, संवत् १६३१। इनकी रचनाओं में 'आनन्द' सर्वाधिक प्रसिद्ध है।

गुरु रामदास का जन्म मगलवार, मिति २, कार्तिक कृष्णपक्ष, संवत् १५९१ (१५३४ ई०) को दयाकुँवरि के गर्भ से हुआ। गुरु रामदास ने अपनी साधना

का केन्द्र सन्तोपसर बनाया। यह स्थान गोइन्दवाल से २५

गुरु रामदास मील की दूरी पर है। इन्होंने साम्प्रदायिक आदर्शों के प्रचार के लिए अनेक मन्सदों की नियुक्ति की। इनके तीन पुत्र हुए, जिनके नाम थे पृथ्वीचन्द, महादेव तथा अर्जुन। इनमें से प्रथम दो तुच्छ प्रकृति के थे, परन्तु अर्जुन बड़े उदार और भक्त थे। इन तीनों के सम्बन्ध में

अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। अर्जुन की योग्यता से सन्तुष्ट होकर गुरु रामदास ने उसी को अपना उत्तराधिकारी निर्धारित किया। गुरु रामदास का महाप्रयाण भाद्र शुक्ल ३, संवत् १६३८ (१५८१ ई०) को हुआ।

गुरु रामदास की सभी रचनाएँ 'ग्रन्थ साहित्य' में संगृहीत हैं। उनकी रचनाएँ भिन्न रागों में विभाजित हैं। 'महला ४' में उनकी रचनाएँ उपलब्ध हैं।

रामदास एवं भानी दम्पति से अर्जुनदेव का जन्म वैशाख कृष्ण ७ स० १६२० (१५६३ ई०) को गोइन्दवाला में हुआ। प्रसिद्ध है कि गुरु अमरदास (इनके नाना) इन्हें बहुत मानते और चाहते थे। बाल्यावस्था में ही गुरु अर्जुनदेव ये भगवद् भक्त और मत्स्य-प्रेमी थे। इनके कोमल हृदय पर गुरु अमरदास का व्यापक और गम्भीर प्रभाव पड़ा। इनका विवाह जिला जालंधर के मेओ ग्राम के निवासी किसनचन्द की पुत्री गंगा से सम्पन्न हुआ। गुरु रामदास के निधन पर इनके नाना मोहरी ने इन्हें उत्तराधिकारी मानते हुए परम्परा के रूप में एक साफा अर्पित किया। इसका विरोध इनके सबसे बड़े भाई प्रियया ने किया। अर्जुनदेव ने सहर्ष उस कपड़े को प्रियया के हवाले कर दिया और स्वयं गोइन्दवाला से हटकर अमृतसर चले आए। गुरु अर्जुन की पत्नी गंगा के गर्भ से हरगोविन्द बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध गुरु बना। गुरु अर्जुनदेव ने अपने से पूर्व आविर्भूत समस्त गुरुओं की रचनाओं को संकलित कराया। इस कार्य में प्रियया ने बड़ी बाधा डाली। अतः प्रामाणिकता सुगन्धित रखने के लिए ये स्वतः गुरु अमरदास के ज्येष्ठ पुत्र मोहन के पास गोइन्दवाला गये और गुरुओं की रचनाएँ मँगकर ले आए। यह संग्रह भाई गुरुदास द्वारा संवत् १६६१ (सन् १६०४) के भाद्र मास की प्रथम तिथि को प्रस्तुत हुआ। ग्रन्थ के अन्त में 'शगमाला' भी दी हुई है। हरगोविन्द की विवाह-समस्या को लेकर चन्दूशाह और गुरु अर्जुन में बड़ा मतभेद हो गया। इसके फलस्वरूप चन्दूशाह ने गुरु के विरुद्ध अनेक प्रकार के पड्यंत्रों की रचना की। अकबर उदार शासक था, अतः चन्दूशाह की कुछ न चली। अकबर की मृत्यु के बाद जहाँगीर ने चन्दूशाह और प्रियया के संघट पर इन्हें भीषण यातनाएँ दीं। यातनाओं के फलस्वरूप इनका पार्थिव शरीर शत-विक्षत हो गया। अन्त में ज्येष्ठ शुक्र ४ संवत् १६६३ (जून, १६०६ ई०) को ८३ वर्ष की अवस्था में इन्होंने रात्री के निकट शरीर परित्याग किया और अपने अनन्तर हरगोविन्द को गुरु मानने का आदेश दिया।

गुरु अर्जुनदेव की सर्वप्रसिद्ध रचना है 'सुत्रमनी'। इसमें दस-दस पक्तियों की २४ अष्टपदियाँ संगृहीत हैं। इसका पाठ प्रातःकाल 'जपुर्जी' के पाठ के

अनन्तर किया जाता है। इनके अतिरिक्त 'बावन अखरी', 'बारामासा' तथा भिन्न-भिन्न रागों में विरचित कई एक स्फुट पद 'महला ५' के नीचे दिये गए हैं। इनकी संख्या ६००० से भी अधिक है। सिख धर्म और सिख जाति के उत्थान, प्रचार और समृद्धि के लिए अर्जुनदेव का योगदान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और उपादेय है।

गुरु हरगोविन्द का जन्म आपाढ कृष्ण ६, सवत् १६५२ (१४ जून, १५९५ ई०) को बडाली ग्राम में गंगा वीवी के गर्भ से हुआ। गुरु अर्जुनदेव के समय तक सिख गुरुओं और अनुयायियों का ध्यान आध्यात्मिक साधना और सिख-मत के प्रचार तक ही केन्द्रित रहा। परन्तु देश की परिवर्तनशील परिस्थितियों और तत्कालीन शासकों की पक्षपातपूर्ण नीति ने इन सिखों को सचेत रहकर साधना करने के लिए विवश कर दिया। गुरु अर्जुनदेव के साथ घटित अमानुषिक घटनाओं ने सिखों में भीषण प्रतिक्रिया समुत्पन्न कर दी। सरल एवं सहज साधना में कटुता का संचार हो गया।

गुरु हरगोविन्द के पिता की अत्येष्टि क्रिया सम्पन्न हो जाने के बाद भाई बुढ्हा ने इन्हें नवीन वस्त्र पहनाए और इनके समक्ष सेली तथा दुपट्टा समर्पित किया। गुरु हरगोविन्द ने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार युद्धोपयोगी तलवार कमर में बांध ली। धीरे-धीरे घोड़े एकत्र किये गए। आषाढ शुक्ल ५ सवत् १६६३ को स्वर्णमन्दिर के गलियारे में 'तख्त अकाल बुंगे' की स्थापना की गई, जहाँ आज भी सिख अपने महत्त्वपूर्ण शास्त्रों की रक्षा किया करते हैं। इन रक्षकों में से प्रमुख ५२ को चुनकर उन्हें आत्मरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। आगे चलकर यही गुरुओं की सिख सेना के प्रथम सिपाही बने। गुरु हरगोविन्द आखेट-प्रिय भी थे। बादाशाह और हरगोविन्द के मध्य मित्रता बनी रही। गुरु हरगोविन्द के दो पत्नियों थीं प्रथम का नाम दामोदरी और द्वितीय का नाम नानकी था। दामोदरी से कार्तिक शुक्ल १५ स० १६७० (१६१३ ई०) को गुरु दित्ता उत्पन्न हुए। नानकी के गर्भ से वैशाख कृष्ण ५ स० १६७९ (१६२३ ई०) को तेगवहादुर का जन्म हुआ। आगे चलकर गुरुदित्ता से माघ शुक्ल १३ स० १६८७ (सन् १६३०) को गुरु हरगोविन्द को एक पौत्र हुआ। इस बालक का नाम हरराय रखा गया और यही इनका उत्तराधिकारी बना। एक बार आखेट में गुरु हरगोविन्द के अनुयायियों और शाहजहाँ के अनुचरों में सघर्ष भी हुआ।

गुरु हरगोविन्द ३७ वर्ष तक गद्दी पर रहे। चैत्र सुदी ५, स० १७०१

समन्वय का प्रयत्न कर इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। आपका जीवन-काल सं० १६७५ से १७५१ वि० था। अपनी बाल्या-धामी या वस्था में प्राणनाथजी ने किसी कारण विरक्त होकर अपने प्रणामी-सम्प्रदाय जन्मस्थान का त्याग कर दिया और साधुओं के साथ भ्रमण करने लगे। इस प्रकार सत्संग द्वारा इन्होंने अरबी, फारसी, हिन्दी और संस्कृत में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। हिन्दुओं के वेदादि ग्रंथों के अतिरिक्त मुसलमानों की कुरान, ईसाइयों की इज्जील तथा यहूदियों की तौरैतः जैसी पुस्तकों का अध्ययन कर इन्होंने अपने विचारों को व्यापक और परिष्कृत बनाया। आपको गुरु रूप में देवचन्द्र या निजानन्दाचार्य से प्रेरणा मिली थी। दीक्षित हो जाने के अनन्तर विदेशों तक आपने भ्रमण किया तथा छत्रसाल को भी अपना प्रधान शिष्य बनाया। आपकी रचनाओं की संख्या १४ कही जाती है, जिसमें महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'कलजमे शरीफ' (मुक्ति की पवित्र धारा) है। आपके मार्गप्रदर्शक गुरु की साधनाएँ 'प्रणामी-सम्प्रदाय' के रूप में प्रकट हुईं, जिसके अनुसार उस आनन्दधन की मूलशक्ति प्रेमस्वरूपिणी कही गई, प्रेम-साधना के बल से जीव खिचकर तदाकार (परमात्मरूप) बन जाता है। आप पर भागवत में वर्णित गोपियों की रागानुगा भक्ति का प्रभाव था। सन्त प्राणनाथ का मत भी पूर्व में यही था, पर सूफियों के 'इस्क हकीकी' तथा ईसाइयों के 'ईश्वरीय प्रेम' के साथ विचार-विनिमय कर आपने यह निर्धारित किया कि प्रेम अनुभूतिगम्य होने पर भी अनिर्वचनीय है तथा शुद्ध प्रेमानुभूति ही पुरुषार्थ की चरमावस्था है। अतएव परमात्मा का नाम 'धाम' (परमपद) रखा। बाबा प्राणनाथ की रचनाओं की संख्या १४ बताई जाती है। जिनके नाम क्रमशः 'राम ग्रन्थ', 'प्रकाश ग्रन्थ', 'षट् ऋतु', 'कलस', 'समन्वय', 'किरतन', 'खुलास', 'खेलवात', 'प्रकरण इलाही दुल्हन', 'सागर सिंगार', 'वेडेसिगार सिधि भाषा', 'मारफत सागर' और 'कायागत' नाम हैं। इनके अतिरिक्त उनकी एक पदावली भी प्रसिद्ध है जिसमें उनकी स्त्री इन्द्रावती की भी कतिपय रचनाओं का संग्रह किया गया है। आपने विभिन्न धर्मों में अवतार लेने के प्रसंग को अपनी पुस्तक 'कथामतनामा' में विस्तृत उल्लेख के साथ वर्णित किया है। प्राणनाथ ने अपने को भी उस अवतार का ही उद्धारकर्ता रूप माना है।

इस ग्रन्थ के पूर्वनाम 'मेराजग्रन्थ', 'खिजड़ा' एवं 'चकला' भी कहे जाते हैं। पर सर्वप्रसिद्ध नाम 'धामी' एवं 'प्राणनाथी' सम्प्रदाय ही है। इसके अनुयायी 'साचीभाई' या 'भाई' कहलाते हैं। आजकल ये वैष्णव-सम्प्रदाय से

प्रभावित होकर कृष्ण के बालरूप का ध्यान करने लगे हैं। इस पन्थ के अनुयायी 'कलजमे शरीफ' धर्म ग्रन्थ की पूजा करते हैं। ये आत्मज्ञानी तथा योगी होते हैं तथा नैतिक आचरण पर विशेष ध्यान रखते हैं। 'पन्ना' नगर इनका प्रधान केन्द्र है।

सतनामी-सम्प्रदाय का अभिप्राय सत्यनाम से परिचित कराने वाले ईश्वर का सम्प्रदाय है। इसके मूल प्रवर्तक अनिश्चित है। ऊदादास, वीरभान जोगीदास के नामोल्लेख से इसका सम्बन्ध 'साध सम्प्रदाय' से प्रतीत होता है। कुछ विद्वान् इसे साध-सम्प्रदाय से अभिन्न ही मानते हैं। डा० बडध्वाल के अनुसार "इस सम्प्रदाय के सस्थापक दादू-पन्थी जगजीवन दास जान पड़ते हैं।" किन्तु इसके लिए बडध्वालजी ने कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस सम्प्रदाय का नाम स० १७२९ के सतनामी विद्रोह के पूर्व नहीं सुन पड़ता था। इस सम्प्रदाय का 'साध-सम्प्रदाय' पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। इस विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकतर ग्रामीण कृषक थे, जिनके प्रति ईश्वरीय विधान से विजेता होने की धारणाएँ बनने लगी थीं। मामूली तलवारों इन पर चार न कर सकती थीं। इन कृषक विद्रोहियों के साम्प्रदायिक वेशधारी तथा सत्तनामोच्चारण करने के कारण उसे धर्मानुरागी जनता का उपद्रव कहा गया। सत्तनामी लोगों का सादा रहन-सहन इनके साहस सगठन की योग्यता तथा भेद-भाव रहित जीवन-यापन करने की प्रणाली को सर्वथा स्तुत्य मानना चाहिए। इन लोगों का स्वभाव उत्तम एवं चरित्रवल प्रशसनीय कहा जाता था। उक्त विद्रोह के समय ये नारनौल के समीपस्थ क्षेत्र में ही थे। औरगजेव ने इन्हें नष्ट करने के प्रयत्न किए। इनकी यह शाखा 'नारनौल शाखा' कही जाती है।

इस सम्प्रदाय का पुनः सगठन उत्तर-प्रदेश में जगजीवन साहव के नेतृत्व में हुआ। वे चन्देल ठाकुर थे। जगजीवन साहव बालपन में ही बूला साहव तथा गोविन्द साहव से प्रभावित हुए थे। इनको विद्वेस्वरपुरी कोटवा शाखा का गिप्य कहा जाता है, परन्तु वावरी-पन्थ की शिष्य परम्परा में बूला का गिप्य कहा जाना विशेष सगत है। कुछ लोगों के ईर्ष्या भावना से पीडित होकर आप सरदहा छोड़कर कोटवा में रहे और वहीं इनकी समाधि है। जगजीवन साहव की ७ पुस्तकें 'शब्द सागर', 'जान-प्रकाश', 'प्रथम ग्रन्थ', 'आगमपद्धति', 'महाप्रलय', 'प्रेम ग्रन्थ' तथा 'अधविनाश' नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें से 'शब्दसागर' नामक ग्रन्थ 'जगजीवन साहव की

वानी' नाम से वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित है। इसमें परमात्मा को 'सत्त' नाम दिया है। ये मुक्तावस्था को भी उसी प्रभु की कृपा एव अन्तःप्रेरणा पर अवलम्बित समझते हैं तथा सबसे महत्त्वपूर्ण साधन 'सत्तनाम'-स्मरण मानते हैं। ये साधनों के लिए सत्तनाम का भजन अनिवार्य मानते हैं। ये सत्तनाम का रसामृत पानकर मन ही मन मगन रहने पर अधिक बल देते हैं और कहते हैं कि उस अभूति की विस्मृति हमारे दैनिक जीवन की व्यवस्था में भी नहीं होनी चाहिए:—

सन्त नाम रस अमृत पिया, सो जग जनम पाय नहिं जिया।

कबहु मन कहूँ अनत न जाय, अन्तर भीतर रहै बनाय ॥^१

वरन् जगत् मे रहते हुए भी अपने को जगत् से न्यारा समझना चाहिए।

साधो अन्तर सुमिरत रहिये।

रहिये जगत जगत से न्यारे, दृढ़ हूँ सुरति गहिये ॥^२

आपके प्रमुख शिष्यों में १६ हिन्दू तथा २ मुसलमान कहे जाते हैं। आपके प्रधान हिन्दू शिष्यों में दूलनदास, देवीदास, गुसाईदास, खेमदास तथा उपाध्याय चमार कहे जाते हैं जिनमें से प्रथम ४ 'चारपावा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि बाद में इस सम्प्रदाय पर सगुणोपासना का प्रभाव क्रमशः पडने लगा। जगजीवनदासजी की भक्ति पहले विशुद्ध थी, किन्तु आगे पौराणिक पद्धति पर हो गई तथा आपके शिष्यों का ध्यान देवी-देवताओं की ओर भी जाने लगा। दूलनदास के शिष्यों में 'सिद्धादास' प्रसिद्ध हैं। आपके प्रधान शिष्य पहलवानदास थे, जिन्हें गुस्करूपा से निर्गुण-साधना का सम्पूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया। 'नारनौली शाखा' की अपेक्षाकृत इसकी विशेष प्रसिद्धि हुई क्योंकि इसकी आध्यात्मिक साधना विशेष महत्त्व रखती एवं इसके अनुयायी विरक्त जीवन-यापन कर इसका आदर्श उच्च बनाए रहे।

इसे मध्यप्रदेश के विलासपुर जिले में घासीदास ने चलाया था। घासीदास का पहला नाम घासीराम था और ये जाति के चमार थे। ये अत्यन्त निर्धन किसान थे और गिरोद नामक गाँव में किसी के यहाँ नौकरी छत्तीसगढ़ी शाखा करते थे। एक बार ये अपने भाई के साथ जगन्नाथपुरी तीर्थ करने गए, किन्तु कुछ दूर जाकर 'सन्तनाम', 'सत्तनाम' कहते-कहते वापस आ गए। इन्होंने अपने उदार व्यक्तित्व से जनता को बहुत

१. जगजीवन साहव की वानी, पृ० ५३।

२. वही, पृ० १०१।

प्रभावित किया। इनके पश्चात् इनके पुत्र बालकदास तथा फिर अगर्दास एव उनके पुत्र अगर्मानदास तथा अजवदास उत्तराधिकारी हुए। इसके अनुयायी अपने महन्त का चरणामृत लेकर एक रुपये की भेंट चढ़ाते हैं। 'सतनामी' अधिकतर साधारण मजदूर एव किसान ही पाये जाते हैं। इसमें निम्न-श्रेणी के लोग अधिक संख्या में सम्मिलित हैं। ये चमार होने के कारण अपने को 'रैदासी' भी कहा करते हैं, परन्तु यह असगत तथा असम्बद्ध है। इसके सिद्धान्तानुसार ईश्वर 'एक' है और वह निर्गुण एव निराकार है। देवों में सूर्य मात्र ही इनके द्वारा पूज्य हैं। इनके यहाँ वर्ण-व्यवस्था पालन निषिद्ध माना गया। दोपहर के बाद हल चलाना वर्जित माना गया। इसके कठोर नियमों का पालन करने वाले 'जहरिया' कहलाते हैं। ये मद्यपानकर्ताओं को 'शाक्त' कहते हैं। इसका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। यह शाखा विशेषतः चमारों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रही।

बाबा धरनीदास एक उच्चकोटि के महात्मा थे। इनकी जन्म एव मरण की तिथियों का ठीक पता लगाना कठिन है और इनके जीवन-सम्बन्धी घटनाओं का विवरण अधिकतर अनुमान पर ही आश्रित जान पड़ता है। इनका जन्म काल सन् १७१३ में माना जाता है। धरनीश्वरी-सम्प्रदाय आपकी रचना 'प्रेम-प्रगास' के अनुसार मौंझी निवासी परसराम श्रीवास्तव के वैष्णवकुल में आपका जन्म हुआ। पितृ-निधन से सशुद्ध होकर आप भगवच्चिन्तन में लीन रहने लगे। आपने बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु विनोदानन्द का उल्लेख किया है। रामनगर आपका भजन-स्थान तथा मन्दिर 'धरनेश्वर का द्वार' कहलाया।

आपकी 'प्रेम-प्रगास', 'शब्द-प्रकाश' एव 'रत्नावली' रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। 'प्रेम-प्रगास' एक प्रेम-कहानी का आधार लेकर निर्मित ग्रन्थ है, जिसमें सूफियों की शैली के अनुसार जीवात्मा एव परमात्मा का मिलन दर्शाया गया है। 'रत्नावली' के अन्तर्गत बाबा धरनीदास ने अपनी गुरु-परम्परा के सम्बन्ध में बहुत कुछ परिचय दिया है। आपने स्वामी रामानन्द के सम्प्रदायानुसार तुलसी की माला एव तिलक की प्रशंसा की है। अपने 'रत्नावली' ग्रन्थ में इन्होंने कहा है—

तुलसी कंठ तिलक हरि बंदिल, धरनी धन्य सो देही ।
रामानंद औतार छाप कलि, सुकति को मारग पही ॥

आपकी वानियों का सकलन प्रकाशित है। 'प्रेम-प्रगास' में सूफियों की शैली के

अनुसार प्रेम-कथा का आश्रय लेकर जीवात्मा परमात्मा का मिलन दर्शाया है। 'शब्द-प्रकाश' आपके सिद्धान्तों का परिचायक है। आप परमतत्व को 'द्वरताराम' कहकर 'बालगोपाल' एव धरनीश्वर को उसका प्रतीक मानते हैं। आपने प्रेमभक्ति के स्वरूप का भी वर्णन किया है। बाह्य पूजनादि को महत्त्व न देकर निर्गुण-पन्थ का समर्थन किया है। आपका ध्येय सन्तमतानुसार है तथा सूफ़ी-मत का प्रभाव भी परिलक्षित होता है।

आपके पश्चात् अमरदास, मायादास, रतनदास, बालमुकुन्ददास, रामदास, सीतारामदास, हरनन्दनदास एवं रामदास इनके शिष्य-प्रशिष्य हुए। 'मॉझी' की गद्दी ही आपका प्रधान केन्द्र है। इस पन्थ के अनुयायी बलिया में अधिकतर पाए जाते हैं तथा उनका मूल सम्बन्ध परसा के मठ से विशेष है, जिसमें सन्त चैनराम बाबा प्रसिद्ध हुए। इनके शिष्य-प्रशिष्यों में महाराज बाबा, सुदिष्ठ बाबा तथा रघुपतिदास सात्विकी हुए। उनमें से कुछ के नाम से मेले भी लगा करते हैं।

दरिया नाम के दो समकालीन सन्त बिहार तथा मारवाड में हुए, जिनमें से प्रथम दर्जी तथा द्वितीय धुनिया थे। प्रथम का अनुभव व्यापक तथा सूफ़ी, सत्तनामी तथा कबीर पन्थ से प्रभावित है। द्वितीय की दरियादासी-स्वानुभूति बड़ी गहन है। प्रथम बिहार में रहने के कारण सम्प्रदाय बिहारवाले और द्वितीय मारवाड में रहने के कारण मारवाड-वाले दरिया साहब कहलाये। दोनों ने आगे चलकर सन्तमत स्वीकार किया और एक सच्चे सन्त की भाँति जीवन-यापन कर अन्त में स्वर्गाचरोहण किया। पूर्व की खोज से उन्हें उज्जैनवशी क्षत्रिय कहा जाता है। आपकी प्रसिद्ध रचना 'ज्ञानदीपक' से आपका जन्म सं० १६९१ तथा मृत्यु सं० १८३७ में जान पड़ती है। आपको १ मास की अवस्था में ही दरियाशाह नामक भगवान् के दर्शन हुए। आपको जीवन के १५वें वर्ष में विरागोत्पत्ति हुई तथा २०वें वर्ष में भक्ति का पूर्ण विकास हुआ था। आपके प्रधान शिष्यों की संख्या ३६ थी जिनमें दलदास सर्व प्रसिद्ध हुए। आपकी रचना 'ज्ञान स्वरोदय' के अनुसार आप १९ ग्रन्थों के लेखक प्रतीत होते हैं, जिनमें से 'दरियासागर' एव 'ज्ञानदीपक' प्रकाशित हैं। इस ग्रन्थ के अनुसार आपका मत कबीर पन्थ के समान ही प्रतीत होता है। कबीर-पन्थ के सत्तलोक की भाँति उसे आपने 'छपलोक' नाम दिया है तथा उसे 'अभयलोक' एव 'अमरपुर' भी कहा है। सत्तपुरुष का निवास सत्तलोक में बताया है जो कबीर के परमतत्व 'राम' की भाँति है। उन्होंने कहा है—

तीनि लोक के ऊपरे, तहँ अभय लोक विस्तार ।
सत्त पुरुष परवाना पावै, पहुँचै जाय करार ॥^१

इस अभय-लोक को प्राप्त करने के लिए 'सन्त'-शब्द का ज्ञान अनिवार्य है—

सत्त शब्द जिनके बलजाना ।
अभय लोक सो सन्त समाना ॥^२

वे ब्रह्म की खोज जीव के अन्तर्गत ही करने के अनुगामी हैं ।

खोजो जीव, ब्रह्म मिलि जाई ।^३

वे कवीर साहब और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं देखते थे तथा उसे ये 'निरगुन सरगुन ते भीना' तथा एक 'अछै बृध' के रूप में देखते हैं और उसका वर्णन सृष्टि-कर्ता के रूप में भी करते हैं । आपने अपने तथा कवीर में कोई अन्तर नहीं बताया है तथा अपने को उन्हीं की भौति सत्तपुरुष के सन्देश-वाहक के रूप में अवतरित बताया है । इस ग्रन्थ की वर्णन-शैली एवं पारिभाषिक शब्द कवीर के सिद्धान्तों के विकसित एवं परिवर्तित रूप मात्र हैं । आपने 'ज्ञान स्वरोदय' में स्वर विद्या का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से किया है ।

आपके ग्रन्थ का प्रचार उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार में है तथा प्रधान गद्दी धरकण्ठे में है । इनके अनुयायियों का मूलमन्त्र 'वे बहा' है तथा 'सत्तनाम' का प्रयोग श्रद्धा से करते हैं ।

मारवाड़ी दरिया साहब का जन्म जैतारन गाँव में सं० १७३३ में हुआ
तथा सं० १८१५ में मृत्यु हुई । ये जाति के मुसलमान
दरिया-पन्थ थे, स्वयं एक स्थान पर लिखते हैं—

जो धुनियाँ तो भी मैं राम तुम्हारा ।

अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तौ हौ सिरसाज हमारा ॥^४

इनके प्रारम्भिक जीवन का कुछ पता नहीं चलता, केवल इतना ही प्रसिद्ध है कि इन्होंने बीकानेर के खियानसर गाँव के किसी प्रेमजी से शिक्षा-दीक्षा ली थी । आप एक अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति थे । आपकी (वानियों) रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ । कुछ आपको टाटू का अवतार कहते हैं परन्तु इनकी अपेक्षाकृत कवीर से आप विशेष प्रभावित जान पड़ते हैं । आपकी विशेषता

१. दरिया सागर, पृ० १ ।

२ वही, पृ० १३ ।

३ वही, पृ० १३ ।

४. दरियासाहब (मारवाडवाले) की बानी, पृ० १ ।

आपके शुद्ध एवं कोमल हृदय से निःसृत सरल एवं प्रसादगुण-सम्पन्न रचनाओं में है। आपके गुरु का नाम प्रेमदयाल था। आपकी साधना में नामस्मरण का विशेष स्थान है। परन्तु यह जप साधारण नहीं वरन् यह रस सर्वप्रथम जिह्वा से उत्पन्न होकर हृदय में उतरकर नाभिकमल में प्रवेश कर जाता है। वहाँ से मेरुदण्ड की जड़ तक जाकर ऊपर की ओर त्रिकुटी में पहुँच, अनन्त सुख का अनुभव करता है। आपका 'पूरन-ब्रह्म' मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के लिए अगम्य वस्तु है। आपकी अनुभूति गहन है। साधना की सच्ची एवं पूर्ण सिद्धि इन्होंने साधक के प्रत्येक अंग के परिवर्तन में ही मानी है। उसके लिए गृह-परित्याग की आवश्यकता नहीं। इन्होंने अन्य सन्तों की भौति नारी जाति की निन्दा नहीं की।

सन्त शिवनारायण के पौराणिक एव ऐतिहासिक परिचयो में आपका चन्द-वार गाँव में नरौनी क्षत्रिय बाघराय के घर जन्म लेना माना गया है। मूल-ग्रन्थ के अनुसार इनका जन्म स० १७७३ की कार्तिक सुदी शिवनारायणी- ३, बृहस्पतिवार की आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में सम्प्रदाय हुआ था, किन्तु इसे पूर्णतया प्रमाणित तथा युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता। आपके गुरु एव पथ-प्रदर्शक सन्त दुखहरन थे। उन्हीं की कृपा से 'गुरु अन्यास' की रचना की। 'सन्त-सुन्दर' ग्रन्थ की रचना आपने अहमदशाह के समय में की थी। इनके शासनकाल में ये विख्यात महापुरुष हो गए। बलिया जिले का चन्दवार ग्राम इनके अनुयायियों का प्रधान केन्द्र माना जाता है तथा वहीं मठ है। आपकी रचनाओं की संख्या १६ कही जाती है किन्तु सर्वमान्य-ग्रन्थ 'गुरु-अन्यास' है, जो इस सम्प्रदाय में पूजित होता है। जिसकी वर्णनशैली पौराणिक परम्परानुसार है। इसका प्रधानोद्देश्य चरित्र-निर्माण की पूर्ति है। इसके अन्य नाम 'ग्रन्थ एवं बीजक' हैं। इसके अतिरिक्त 'सन्त-सुन्दर', 'सन्त-विलास', 'सन्त-सागर' भी आपके ग्रन्थ हैं। इस पन्थ के ग्रन्थों के नाम एव सख्या में बहुत मतभेद है। इस पन्थ की ११ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'सन्त विलास', 'भजन ग्रन्थ', 'सन्त सुन्दर', 'गुरुन्यास', 'सन्त अचारी', 'सन्त उपदेश', 'शब्दावली' 'सन्त परवान', 'सन्तमहिमा' तथा 'सन्तसागर' हैं। इस सम्प्रदाय का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक अनुयायी को 'सन्त विलास' एव 'सन्त देश' लोक तक पहुँचा देना है। ससार को 'कालदेश' बताया गया है। अलौकिक प्रदेश में पहुँचने के लिए आश्रय ग्रहण आवश्यक न बताकर, पथ-प्रदर्शन मात्र ही आवश्यक कहा है। उस मार्ग पर निज-बल का भरोसा करना पड़ता है। वे स्वानुभूति पर अधिक जोर देते हैं और मन को विविध विकारों

से उन्मुक्त कर निर्मल, निश्चल एव पूर्ण शान्तिमय बना देना मानव जीवन की चरम सीमा है। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'सन्त सुन्दर' में कहा है :—

सर्व नरायन गाँव यह, अपना अपना गाँव ।

अपना अपना सन्त होइ, अपना अपना नाँव ॥

आपने मानव के अन्तर्गत ४० त्रुटियों तथा उनके निराकरण का सकेत किया है। इस पन्थ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नैतिक गुण सत्य, अहिंसा, दया, धर्मा, मादक वस्तु परित्याग एव एक-पत्नीव्रत है। इस मत के माननेवाले किसी प्रकार के भेष अथवा बाह्याढम्बर में विश्वास नहीं करते। इस सम्प्रदाय के चार मठ हैं, जो ससना, वहादुरपुर, भेल्सरी, चन्दवार एव गाजीपुर में हैं। सन्त शिव-नारायण के चार प्रधान शिष्य (वलिया निवासी) रामनाथ, सदाशिव, लखनराम एव लेखराज थे। इस पन्थ के सभी अनुयायी 'भगत' तथा 'सन्त' कहे जाते हैं और सबके इष्टदेव सन्तपति नाम से शिवनारायणजी हैं। इसके अनुयायियों में जाति, वर्ण, आश्रम वा पूर्व धर्म के अनुसार किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जाता। सभी जातियों के लोग इस धर्म में पाये जाते हैं। आजकल निम्न-जाति के लोग ही इसके अनुयायी हैं। इस पन्थ में योग्य स्त्रियाँ भी मठाधीन बन जाती हैं।

चरणदास की गिाया सहजोबाई की रचना 'सहज प्रकाश' के आधार पर उनका जन्म डेहरा में स० १७६० में मुरलीधर के घर में हुआ। आपके गुरु शुक्रदेव थे, जिन्होंने इनका नाम रणजीत के स्थान पर चरण-
चरणदासी- दास रखा और इन्हें 'श्रीमद्भागवत' एव 'ज्ञानयोग' की सम्प्रदाय शिक्षा दी। अपने गुरु द्वारा दीक्षित हो जाने के अनन्तर, सन्त चरणदास ने प्रसिद्ध तीर्थस्थानों का पर्यटन आरम्भ कर दिया और बहुत दिनों तक ब्रज-मण्डल में निवास भी किया। आपने प्रारम्भिक जीवन में ही योगाभ्यास की कियाएँ एव स्वरोद्वयज्ञान में निपुणता प्राप्त की। महाशय क्रुक् के अनुसार आपके गुरु का नाम सुखदेवदास था, पर आपकी रचनाओं द्वारा सुखदेव को 'शुक्रदेव' ही मानना युक्ति-युक्त है। श्रीकृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति एव 'भागवती-भक्ति' के कारण आपको 'श्यामचरणदासाचार्य' भी कहा जाता है। ३०वें वर्ष में अपना आध्यात्मिक मार्ग निर्धारित कर दिल्ली में मत प्रचार करने लगे। वहाँ स० १८३९ में आपका देहावसान हो गया। आपके प्रमुख शिष्य ५२ कहे जाते हैं, अतः इस पन्थ की उत्तनी ही शाखाएँ भी कही जाती हैं। दया बाई एवं सहजोबाई आपकी प्रमुख गिायाएँ थीं,

जिन्होंने क्रमशः 'दया बोध', 'विनयमालिक' 'सहजप्रकाश' तथा 'सोलह तत्त्व निर्णय' लिखा। मुहम्मदशाह का भी सन्त चरणदास का शिष्य होना कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने उसे नादिरशाह की चढाई की सूचना, घटना के ६ महीना पूर्व ही दे दी थी और इस बात से प्रसन्न होकर उन्होंने इनको सैकड़ों गाँव दे दिये थे। आपकी रचनाएँ २१ कही जाती हैं जिनमें से १२ प्रामाणिक मानी जाती हैं। 'ब्रजचरित्र', 'अमरलोक अखण्डधाम वर्णन', 'धर्म-जहाज', 'अष्टाग योग वर्णन', 'योगसन्देह सागर', 'ज्ञानस्वरोदय', 'पञ्चोपनिषत्' 'भक्तिपदार्थ वर्णन', 'मनविकृतकरण सार', 'ब्रह्मज्ञानसागर', 'शब्द' तथा 'भक्ति सागर'। इन रचनाओं के मुख्य विषय तीन वर्गों से सम्बन्धित हैं—योग-साधना, भक्ति तथा ब्रह्म-ज्ञान। इन्होंने इन तीनों ही प्रधान विषयों को प्रायः समान-भाव के साथ अपनाया है और इसी प्रकार उक्त ग्रन्थों में इनकी चर्चा भी की है। एक स्थल पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

योग मुक्ति, हरिभक्ति करि, ब्रह्मज्ञान दृढ करि गह्यो ।

आत्म तत्त्व विचारि करि, अज्ञपा में सनि मनि रह्यो ॥^१

इस सम्प्रदाय को योग का ही पन्थ माना गया है, परन्तु इसके पुष्ट प्रमाण प्रायः न होने से इस मत को तीनों का समन्वय कहा जा सकता है। आपको अपने मत को 'शुकदेवामोदित भागवत' मत भी कहा है। आपका कथन है, जब ध्याता ध्यान में लीन हो जाता है और ध्यान एव ध्येय में सुरति बुद्धि से परे हो जाती है, तब भक्तियोग की दशा आती है। पट्चक्र भेदन से शरीर चेतनाशून्य हो जाता है और सुरति नाद में लीन हो क्रिया-शून्य बन जाने पर ही योग-समाधि बन जाती है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय की त्रिपुटी नष्ट हो जाने पर आत्मानुभूति की एकरस दशा को ज्ञान-समाधि कहते हैं। परन्तु प्रक्रियाओं की भिन्नता होने पर भी अन्तिम स्थिति तीनों की एक ही है। भक्तियोग के अन्तर्गत 'अमर लोक' को भौतिक रूप न देकर एक अनिर्वचनीय स्थिति बताया है। आपने निष्काम-प्रेमा भक्ति का प्रतिपादन किया है तथा सामाजिक व्यवहार में सच्चरित्रता का समर्थन। आपने कर्मवाद को भी विशेष महत्त्व दिया है। इन्होंने जिन बातों को त्याग देने का विशेष आग्रह किया है, वे असत्य-भाषण, अपशब्द कथन, कठोर वचन, चोरी, परस्त्री-गमन, हिंसा, पर-हानिचिन्तन, बैर एव विषयों के प्रति अधिक आसक्ति है। चरनदास ने समाजसेवा, सद्गुरु-संगति तथा परमात्मा के प्रति दृढ अनुराग को अपनाने का विशेष आग्रह किया

१ भक्ति-सागर ज्ञानस्वरोदय, पृ० १५६।

है। इस पन्थ के अनुयायी विरक्त एव गृहस्थ दोनों ही होते हैं तथा ये अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु शुकदेव के प्रति दर्शायी श्रद्धा से भी अधिक श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं तथा भगवान् से भी बड़ा गुरु को माना है। सहजोवाई ने अपने गुरु को हरि से भी बड़ा माना है और कहा है—

राम तजँ पर गुरु न विसारुँ ।
गुरु के सम हरि को न निहारुँ ॥^१

इस सम्प्रदाय का अधिक प्रचार दिल्ली, उत्तर प्रदेश पूर्वी पंजाब एवं राजस्थान में प्राप्त होता है।

प्रस्तुत पन्थ के प्रवर्तक सन्त गरीबदास ने रोहतक जिले में छुडानी गाँव में सं० १७७४ में जाट जाति में जन्म लिया। आप स्वान में कबीरदास के शिष्य हो गए। ये उन्हीं को अपना पथ-प्रदर्शक मानकर उन्हीं के गरीब-पन्थ मत से प्रभावित जान पड़ते हैं। ये आमरण गृहस्थ रहे तथा इस गद्दी के सभी उत्तराधिकारी गृहस्थ हुए। उन्होने अपने समय में एक मेला लगवाया था, जो छुडानी गाँव में आज भी उसी प्रकार से लगता है और पन्थ के सभी अनुयायी उस अवसर पर उपस्थित होकर इनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। आपकी रचनाओं का संग्रह 'हिंखर बोध' नाम से प्रसिद्ध है तथा कुछ रचनाएँ आपकी 'वानी' नाम से प्रकाशित हैं। आपका मत कबीर के आदर्श द्वारा अनुप्राणित था। आपने परमात्मा को सत्पुरुष कहकर निराकार रूप दिया है। गरीबदास ने 'यतिपण्डे तत्त्वज्ञाण्डे' का भी निरूपण किया है। गरीबदास ने परमात्मा को सत्त-पुरुष नाम दिया है और उसका परिचय उसे निराकार, निर्विशेष, निर्लेप, निर्गुन, अकल, अनूपम, आदि, मध्य और अन्त से रहित करके किया है। फिर भी कहा है—

सब्द अतीत अगाध है निरगुन सरगुन नाहि ।

गरीबदासने उसकी स्वानुभूतिजनित आनन्दोपलब्धि को ही कर्तव्य बताया है, जिसकी साधना, सुरत, निरत, मन, पवन के एकीकरण एव समीकरण के आधार पर गणन-मंडल में पहुँचकर दर्शन करना है।

परमहंस पानपदास का जन्म सं० १७७६ में वीरवल वंश में हुआ। ये दरिद्रता से अभिशप्त बालक अनाथ की भाँति त्यक्त होने पर तिरपान जाति के लोगों के द्वारा पोषित किये गए तथा राजगीर का कार्य सीख कर विख्यात हो गए। ये महात्मा मंगनीराम से दीक्षित होकर

मूल व्यवसाय में लगे रहे। गुरु के साथ सत्संग कर, उनसे आज्ञा लेकर दिल्ली में आध्यात्मिक उपदेश देने लगे एवं 'धामपुर' में प्रधान केन्द्र बनाकर मत का प्रचार करने लगे। आपकी रचनाओं का संग्रह 'वाणी ग्रन्थ' नाम से सुरक्षित है। सन्त पानपदास का देहान्त सं० १८३० की फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को हुआ था। इनकी समाधि धामपुर में ही है। इनके चार प्रमुख शिष्य थे जिनके नाम मनसादास, काशीदास, चूहडराम तथा बुद्धिदास थे। आपके उपदेशों में अधिकतर दया, क्षमा, सन्तोष, भेद-भाव-हीनता का महत्त्व वर्णित है। आपने भगवन्नाम-स्मरण पर भी विशेष ध्यान दिया। यह ग्रन्थ हिन्दू धर्म से पूर्णतः प्रभावित है। इनके अनुयायियों का कथन है कि—

“पानप, नानक, रैदास, कबीरा। एक तत्व के चार शरीरा ॥”

सन्त रामचरन सन्तराम नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपका जन्म जयपुर राज्य के अन्तर्गत ढंढाण प्रदेश के सूरसेन अथवा सोडो गाँव में सं० १७७६ की माघ सुदी १४ की शनिवार के दिन हुआ था। एक दिन स्वप्न में एक दयालु महात्मा को देखकर उसकी खोज में वे निकल गए और खोजते-खोजते इन्हें मेवाड़ प्रदेश के किसी दान्तडा नामक गाँव में ऐसे महात्मा के दर्शन हुए जिनका नाम कृपाराम था। कृपाराम से दीक्षित होने के अनन्तर आपका नाम रामचरन हो गया। सं० १८२५ में आपने इस सम्प्रदाय की स्थापना की। 'रामावत' या 'रामानन्दी-सम्प्रदाय' से प्रभावित होने पर आप परमात्मा को निराकार मानते हैं। आपकी मुख्य साधना निर्गुण राम का नामस्मरण है तथा इसे मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। इनका सर्वप्रधान मठ ग्राहपुरा का 'रामद्वारा' है। आपने गुरु को बड़ा महत्त्व प्रदान किया है तथा प्रेम-साधना को भी एक प्रधान साधन माना है। इसी कारण ही इस सम्प्रदाय का यह नाम पडा। सन्त रामचरण का देहान्त सं० १८५५ में हुआ। आपके २२५ शिष्यों में से १२ प्रधान थे। आपकी रचनाओं की कुल संख्या ३६२५० वानियाँ कही जाती हैं। इन रचनाओं में से कुछ 'नाम गुरु महिमा', 'नाम प्रताप', 'शब्द प्रकाश', 'अणामै विलास', 'अमृत उपदेश', 'जिज्ञास बोध', 'विश्वास बोध', 'विश्राम बोध', 'समता निवास', 'राम रसायन बोध', 'चिन्तामणि', 'मन खण्डन', 'शब्द' एवं 'दृष्टि सागर' अधिक प्रसिद्ध हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी गुजरात, अहमदाबाद, राजपूताना आदि रियासतों में पाये जाते हैं।

(१) वीन दरवेश—आप 'ईस्ट-इण्डिया कम्पनी' की सेना में मिस्त्री थे पर बाँह कट जाने से निकाल दिये जाने पर आप विरक्त वन सतसग करने लगे। अपनी जिजासाओंकी निवृत्ति बाबा वालनाथ से होने फुटकर सन्त पर, आप इनके शिष्य बन गए। तत्पश्चात् ये अपना घर-बार छोड़कर दूर-दूर तक भ्रमण करने लगे और समय-समय पर इन्होंने अनेक महात्माओं के दर्शनकर उनसे लाभ उठाया। आपका समय विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर उन्नीसवीं के प्रथम चरण तक समझा जाता है। इनकी दिनचर्या अपने अनुभव के अनुसार कुछ-न-कुछ पद्य रचना करना तथा सर्वसाधारण को अपने मत का उपदेश देना था। इनकी रचनाएँ अधिकतर अन्य सन्तों या भक्तों की कृतियों के मग़हों में पायी जाती हैं। उनका कोई पृथक् संग्रह अभी तक न प्रकाशित हुआ है और न हस्त-लिखित रूप में ही कहीं देखने को मिला है। आपने आत्मचिन्तन को विशेष महत्त्व देकर स्वसिद्धान्त-स्थिर कर जीवन-पद्धति में परिवर्तन किया। आपकी कृतियों के विषय सरल, स्वतन्त्र जीवन, विश्वप्रेम, परोपकार, ईश्वर भक्ति, बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा भाव है। जीवन की क्षणभंगुरता, कर्मवाद का महत्त्व एवं ईश्वरीय प्रेरणा पर भी विचार प्रकट किए हैं। आपकी भाषा सरल एवं सुहावनेदार है तथा कथनशैली में गहन अनुभव शक्ति का प्रभाव है।

(२) सन्त बुल्लेशाह—मिर्जापुर नामक सूफ़ी फकीर से तप का आदेश पाकर तपस्या करने के पश्चात् बुल्लेशाह ने अद्वैत सिद्धान्तों के उपदेशों को ग्रहण किया। कुछ लोग आपको कुस्तुन्तुनिया निवासी तथा कुछ लाहौर निवासी भी कहते हैं। आपका जन्म स० १७३७ तथा मृत्यु स० १८१० में कही जाती है। आपकी रचनाओं के संग्रह में दोहरे, काफी, सीहर्फों, अठवारा और वारामासा हैं। आपके विचार बहुत परिमार्जित थे और उन पर कबीर साहब के सिद्धान्तों की स्पष्ट छाप लक्षित होती है। आपका 'कादरी-सत्तारी सम्प्रदाय' के साथ सम्बन्ध था तथा साधारण मूफ़ियों की भाँति वेदान्त-सिद्धांतों द्वारा प्रभावित थे। आपके परिमार्जित विचारों पर कबीर के सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रभाव है। आपके प्रत्येक शब्द निजी अनुभव से आप्लावित है। आपकी रचनाओं में सर्वात्मवाद की भावना पाई जाती है।

(३) बाबा किनाराम अघोरी—आपका जन्म चन्दाली तहसील में रामगढ़ में रघुवन्नी क्षत्रियों के घर हुआ था। आप बाल्यावस्था से ही विरक्त एकान्त-प्रेमी एवं रामनाम-न्मरणकर्ता थे। बाबा शिवराम से दीक्षित हो, उनकी सेवा-सुश्रुषा करते हुए जीवन-यापन किया। आपने देश-भ्रमण कर, साधु सत्सग

तथा आत्मचिन्तन का आनन्द लिया । हेनरी वालफोर ने अघोर मत के सम्बन्ध में कुछ सामग्री एकत्र कर उसे 'लाइफ हिस्ट्री आफ ऐन अघोरी फकीर' नाम से प्रकाशित किया है और बतलाया है कि अघोर पन्थ वस्तुतः गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित गोरख-पन्थ की एक शाखा है । इस शाखा की तीन उपशाखाएँ 'औघड़', 'सर्वनी' और 'धुरे' की भी चर्चा की गई है । आपको गिरनार में दत्तात्रेय के दर्शन हुए । उन्हीं को आपने अपना परमगुरु एव पथ-प्रदर्शक मान कर अपने मत को 'अवधूत मत' कहा है । काशी में प्रसिद्ध महात्मा कालूराम 'अघोरी' की सिद्धियों से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ली । वही कृमिकुंड पर ही रहने लगे और गुरु के पञ्चात् 'अघोर-पन्थ' का प्रचार किया । आपकी मृत्यु सं० १८२६ में १४२ वर्ष की अवस्था में हुई । आपने चार मठ स्थापित किए, जिनमें 'रामशाला' प्रधान मठ है । आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर काशी के राजा बलवन्तसिंह ने १९६ गाँवों की वार्षिक आय आपके प्रति अर्पित कर दी थी । इनके पन्थ को बहुधा 'किनारामी अघोर-पन्थ' भी कहा जाता है, जिसके अनुयायी प्रायः सभी जाति के लोग हैं और उनमें मुसलमान भी सम्मिलित हैं । 'अघोर पन्थ' का प्रचार नेपाल, गुजरात, समरकन्द तक कहा जाता है । आपकी रचना 'विवेकसार' तथा इस पन्थ का सारांश यह है कि असार संसार में त्रिताप बाधित जीवों को आत्मप्रकाश प्रकट करना आवश्यक है । इसमें सत्यपुरुष तथा अष्टांगों का भी वर्णन है । आपके सिद्धान्त सन्त-मत से मिलते हैं । जोग-जुगति, सुरति, निरवान आदि व्यवहृत शब्द 'सन्त-मत' की ही भाँति हैं ।

आधुनिक-युग (सं० १८५० से अब-तक)

१९ वीं शताब्दी के लगभग विदेशी आधिपत्य के कारण नवीन विवेचन पद्धति का प्रारम्भ हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारतीय-धार्मिक साहित्य एव साम्प्रदायिक विकास का अध्ययन भी पाठरियों द्वारा हुआ । इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक नवीन एव प्राचीन-पन्थों में बाह्य विधानों का अवाञ्छनीय आधिक्य हो गया, जो कि आधुनिक युग के प्रथम विख्यात सन्त तुलसी साहब को अरुचिकर लगा तथा पन्थ-निर्माण भी आपको अनावश्यक ही लगा । सन्तों की समीक्षात्मक प्रवृत्ति ने प्रमुख मान्य ग्रन्थों का अध्ययन कराया और विविध-भाष्य पत्रग्रन्थी, त्रिल्या आदि रचे जाने लगे । आधुनिक सन्त मानव-जीवन के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का इच्छुक था । पाप-पुण्य को कुछ महत्व न दिया गया । पर यह सिद्धान्त पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित मस्तिष्कों का ही था । इस समय

में भी स्वतन्त्र, निजी सिद्धान्त स्थिर रखनेवाले, सन्त स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द आदि कहे जाते हैं जिन्होंने संघर्ष युग में भी अपने को सन्तुलित रखा ।

साहिब पन्थ के प्रवर्तक 'तुलसी साहब' या साहिबजी थे । इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का बताया जाता है । आपकी अवस्था ६० वर्ष की कही जाती है । आपके प्रारम्भ से ही विरक्त होने से राज्य स्वीकार न करने पर साहिब पन्थ आपके पिता ने आपके छोटे भाई बाजीराव को गद्दी दी । कहा जाता है कि आप किसी गुरु से नहीं अपितु स्वयं भगवत् सकेतो द्वारा अनुप्राणित हुए थे । कुछ लोग उन्हें 'आवापन्थ' से सम्बन्धित बताते हैं, पर यह अप्रमाणित है । आपकी 'घटरामायन' नाम रचना से आपका पूर्व जन्म से गोस्वामी तुलसीदास होना जात होता है, तथा उनके साथ अपना सामञ्जस्य स्थापित करने के हेतु मानस कथा को इसमें घटाने का प्रयास किया है । आपकी तीन रचनाएँ 'शब्दावली', 'घटरामायन', 'रत्नसागर' उपलब्ध हैं । प्रथम में वानियों का संग्रह है; द्वितीय में पिण्ड, ब्रह्माण्ड के रहस्यों का वर्णन, वैराग्य, योग, भक्ति-ज्ञान-वर्णन तथा भिन्न धर्म-वालों के साथ सम्वाद वर्णित हैं । 'रत्नसागर' में सृष्टि रचना का रहस्य, कर्म-वाद, सत्सग प्रधान विषय है । आपने अपने मत को सन्त-मत कहा है । तुलसी साहब ने कवीर, नानकादि सन्तों को आदर्श बताते हुए आलोचनात्मक प्रणाली द्वारा उनके अनुयायियों को पथ-भ्रष्ट सिद्ध किया है । आप की युक्तियों काल्पनिक होते हुए भी बुद्धि-संगत एवं समीचीन हैं तथा अन्धानुसरण कर्ताओं के लिए चेतावनी हैं । उन्होंने मन को ४० स्थलों का वासी कहकर सुरत की स्थिति में उसका ४१ वाँ रूप होना माना है । तुलसी साहब ने मन के नाश से निरजन का नाश और ब्रह्म प्रवेश तथा ब्रह्म का शब्द में लय, शब्द का शून्य में, शून्य का महाशून्य में लीन होना बतलाया है और महाशून्य को ही सत्तलोक कहा है । इसी स्थिति को अगमपुराण कहा है । आपकी समाधि हाथरस में है । सन्त परम्परा के इतिहास में आपका विशेष महत्त्व है । पर आप निष्पक्ष समालोचक एवं निरपेक्ष पुराण-पन्थी भी नहीं कहे जा सकते । आपके शिष्य १२ कहे जाते हैं । इनमें सर्व प्रसिद्ध सुरस्वामी कहे जाते हैं । इसके पश्चात् गिरधारीदास हुए । तत्पश्चात् यह परम्परा-निर्वाह न हो सका ।

मूल प्रवर्तक सन्त डेढराज का जन्म नारनौल में धारुस गॉव में स० १८२८ में हुआ । आपके पिता का नाम पूरन एवं माता का नाम नानकी कहा जाता है । कुछ लोग आपकी 'माँ' के नाम पर इस पन्थ का नांगी-सम्प्रदाय नामकरण मानते हैं । पर इसका प्रचार जन्मभूमि से ही

हुआ। आप वर्ण-व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। अतः आपके असख्य विरोधी हो गए। झज्जर में बन्दी होने के पश्चात् गुडगाँव तक प्रचार कार्य कर सं० १९०९ में आपका देहान्त हो गया। आपके प्रधान शिष्य गगाराम थे, जिनके गिण्य सन्तराम हुए। आपके शिष्यों में से भाई भगीरथदास का नाम प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय के गिण्य लोग 'राम' नामधारी निराकार परमात्मा को मानते हैं। ये लोग साम्प्रदायिक भावना को आश्रय न दे, सब धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। इसके अनुयायी स्त्री-पुरुष दोनों को समानाधिकारी बताते हैं और प्रार्थना में भावावेशपूर्ण भाव दर्शाते हैं। इनका प्रधान मठ गुडगाँव जिले के 'भिवाना' में है। 'सत्य' के प्रति विशेष अस्था एवं शुद्धाचरण इस पन्थ की विशेषताएँ हैं। ईश्वर-पूजन में समानाधिकार, व्यर्थ मूर्तिपूजन तथा ग्रन्थ-विशेष के प्रति आस्था न रखना इसके प्रधान नियम हैं।

इसकी विशेषता इनके गुप्त आध्यात्मिक साधनाओं में है। इसका सर्वप्रथम आरम्भ शुद्ध धार्मिक सत्या के रूप में तीन गुरुओं तक रहा राधास्वामी सत्संग किन्तु बाद में व्यावसायिक रूप भी आगरे की दयालबाग शाखा ने धारण किया।

(१) लाला शिवदयाल सिंह खत्री स्वामीजी महाराज—इस सत्संग के मूल प्रवर्तक थे। आपका जन्म सं० १८७५ में दिलवाली सिंह के घर हुआ। आप अपने पिता की भाँति पहले नानक-पन्थ के ग्रन्थों का पाठ करते थे, परन्तु कालान्तर में तुलसी साहित्य से प्रभावित हुए। आपकी ५, ६ वर्ष की अवस्था से ही आध्यात्मिक चिन्तन एव सत्संग की प्रवृत्ति थी। आपका विवाह 'राधाजी' के साथ हुआ था। आपने कुछ काल के पश्चात् ही अपना महाजनी व्यवसाय समाप्त कर, सं० १९१७ से आध्यात्मिक उपदेश देना आरम्भ कर दिया। आपकी प्रसिद्धि से आकृष्ट हो साहित्य-पन्थ के अनुयायी भी आपकी शरण में आने लगे। आपके असख्य शिष्यों में आपके भाई प्रतापसिंह भी एक थे। आपने 'सार वचन' (नज्म, नसर) नामक दो ग्रन्थों की रचना की जिसमें सुरतशब्दयोग को सर्वश्रेष्ठ बताकर मन शुद्धि का साधन बताया है। सं० १९३५ में स्वामी-वाग में आपका देहान्त हो गया।

(२) राय सालिगराम साहब राय बहादुर 'हुजूर महाराज साहेब'—आपका जन्म सं० १८८५ में शिवभक्त राय बहादुर सिंह के घर हुआ। आप १९१५ में पोस्ट आफिस में हेड असिस्टेंट बने, तभी आप प्रताप सिंह से (चाचाजी) आदेश पा स्वामीजी महाराज से मिलकर प्रभावित हुए, तथा उनकी गुरुवत तन, मन, धन से अनन्य सेवा की। तदनन्तर गुरु के नाम पर ही 'राधास्वामी

वाग' लगवाया । गुरु के देहान्त के पश्चात् आपने उसी वाग में सत्सग की दृष्टि जोड़कर गुरु के सम्मुख बैठने की पद्धति चलाई और अर्हर्निश परिश्रम कर उपदेश देते थे । आपकी गद्य रचनाओं में 'सार उपदेश', 'निज उपदेश', 'प्रेम उपदेश', 'गुरु उपदेश', 'प्रश्नोत्तर', 'युगल प्रकाश' एवं 'प्रेमपत्र' मुख्य हैं तथा पद्य में 'प्रेमवानी' विशेष उल्लेखनीय है । आपने 'राधास्वामी मतप्रकाश' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अंग्रेजी भाषा में लिखा है । स० १८९८ में 'प्रेमविलास' में आपका देहान्त हो गया, जहाँ कालान्तर में 'हुजुरी वाग' लगाया गया ।

(३) ब्रह्मशंकर मिश्र 'महाराज साहेब' आदि सन्त—आपका जन्म काशी के रामयत्न के घर स० १९१७ में हुआ । आप एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण कर, कुछ दिनों तक प्रोफेसर तथा एकाउण्टेण्ट-जनरल रहकर भी आध्यात्मिक साधना एवं सत्सग में निरत रहे । स० १९३२ में 'हुजूर साहब' से दीक्षा ग्रहण कर स० १९६४ में उत्तराधिकारी बन सत्सग कर स० १९६४ में परमधाम सिधारे । आपकी रचनाओं में सच्चा धर्म, आध्यात्मिक उन्नति, सृष्टि विकास एवं कर्मवाद की विस्तृत विवेचना है । आपके पश्चात् आपकी बहन 'बुआजी साहिबा' गद्दी पर बैठी । आपने 'सुरतगव्ययोग' का अभ्यास बढ़े मनोयोग से किया । आपके पश्चात् प्रयाग में बाबूजी साहब (माधव प्रसाद) गद्दी पर बैठे, पर आपके पुत्र योगेन्द्र तिवारी ने काशी में गद्दी चलाई । आपकी दो पुस्तकें 'सारभेद' तथा 'शब्दवानी' प्रसिद्ध हैं । 'महाराज साहेब' के शिष्य कामताप्रसाद चतुर्थ सन्तगुरु माने गए । आपने आध्यात्मिक विकास के साथ औद्योगिक उन्नति का केन्द्र 'दयाल वाग' स्थापित किया । महाराज साहेब के एक अन्य शिष्य महर्षि शिवब्रतलाल हुए, जिन्होंने सबसे अधिक ग्रन्थ लिखे तथा अनुवादित किये । बुआजी साहिबा के पश्चात् माधवप्रसाद सिंह (बाबू जी साहब) ने आगरे में 'स्वामी-केन्द्र' चलाया, जिसकी 'दयालवाग' से प्रतिद्वन्द्विता रही । इनके अतिरिक्त कुछ उप सम्प्रदाय भी स्थापित हुए । स्वामीजी महाराज के भाई राय वृन्दावन ने 'वृन्दावनी सम्प्रदाय' स्थापित किया और राधास्वामी के स्थान पर सतगुरुराम नाम स्वीकार किया । इसी प्रकार जैमल सिंह बाबू शामलाल ने भी इसके प्रतिकूल शाखाएँ चलाई । बाबा गरीबदास एवं अनुकूलचन्द्र चक्रवर्ती अनुकूल रहे ।

राधास्वामी का अभिप्राय परात्पर परमात्मा से है । इस मत का मूल रहस्य सृष्टि रचना सम्बन्धी विचारों में निहित है । पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड को अनुकरण माना गया है । पिण्ड के ३ प्रदेश-पिण्ड, ब्रह्माण्ड एवं सत्संग का सन्त-मत दयाल-देश माने हैं, जिसमें प्रथम भौतिक, द्वितीय में चेतन

अग्न और तृतीय में शुद्ध चेतन है। इन ३ प्रदेशों के ७ उपखण्डों में उच्चतम परात्पर पद है, जिसका ज्ञान राधास्वामी दयाल के समय-समय पर नर रूपों में आनेवाले प्रतीकों की सहायता से उपलब्ध होता है, अन्यथा वह गुप्त है। समस्त विष्णु-रचना का मूल 'सो आमी' तथा परमपिता है तथा वहाँ से चेतनधारा रूप प्रवाहित शक्ति 'राधा' जिसका सम्मिश्रित रूप 'राधास्वामी' है। अतः सन्त सतगुरु द्वारा बताया 'जुगति' के आश्रय से सुरत-शब्दयोग के अभ्यास द्वारा अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधक नेत्र बन्दकर मध्यविन्दु पर विचार केन्द्रित कर 'राधा सो आमी' का उच्चारण कर क्रमशः घण्टिका ध्वनि सुनता हुआ 'अनाहत' शब्द का गुप्त एव अगम्य अनुभव करता है। यह सन्तमत सुमिरन, ध्यान, भजन (धारणा, ध्यान, समाधि) तीन साधनाओं का प्रयोग करता है। इस सत्संग की मुख्य साधना भक्तिप्रधान है, जिसमें शब्दरूप राधा-स्वामी एव सन्तगुरु की उपासना होती है। गुरु उपासना एव सेवा शब्दस्वरूप सत्त की उपासना है। भक्ति में शरणापन्न भावना भी अनिवार्य है। दीनता, प्रपत्ति तथा प्रेम तीनों ही ग्राह्य हैं। इस पन्थ के चार मुख्य अंग 'पूरागुरु' 'नाथ', 'सत्संग' एव 'अनुराग' हैं।

राधास्वामी का सर्वप्रथम प्रयोग हुजूर महाराज साहेब, अन्तःप्रेरणा से गुरु के नाम पर ही कर दिया। इनके गुरु केवल सतनाम का ही उपदेश करते थे। इस सत्संग का विकास एव उन्नति भी आपने ही अपनी तीव्र बुद्धि, विषय प्रतिपादन की अपूर्व शक्ति से की और सत्सा को सुव्यवस्थित एव सगठित किया। तत्पश्चात् महाराज साहेब ने केन्द्रीय सभा के सगठन एवं सचालनार्थ विधान-निर्माण किया। इसमें निवृत्तिमार्ग आवश्यक नहीं है पर उसके लिए भी व्यवस्था है। इसके नैतिक नियम वही हैं जो भौतिक जीवन से निवृत्त कर जीव को आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख करे। सन्त सतगुरु एव चित्रादि के सम्मुख श्रद्धा प्रदर्शन प्रधान कर्त्तव्य है। इसका प्रचार भारत में सर्वत्र है। इसकी आभ्यन्तरिक कार्य-प्रणाली, प्राणायाम रहित साधना का सारल्य और सदव्यवहार तथा आध्यात्मिक जीवन में समृद्धि की योजना इसके प्रति आकर्षण के प्रमुख अंग हैं।

तृतीय परिच्छेद

सन्तों का काव्यादर्श

किसी कवि की रचनाओं का आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक अनुशीलन करने के पूर्व यह सर्वथा अपेक्षित है कि सर्वप्रथम उसके काव्यादर्श का अध्ययन कर लिया जाए। साहित्यकार के दृष्टिकोण, लक्ष्य के आदर्श का अध्ययन कर लेने से उसकी चिन्तन-पद्धति, विचार-शैली और जीवन-दर्शन स्वतः स्पष्ट हो जाता है। साहित्यकार एक जागरूक प्राणी होता है। उसकी चेतना, व्यापक दृष्टिकोण और दर्शन साहित्य के पृष्ठों में प्रतिबिम्बित होता है।

साहित्य (काव्य) जीवन का मुसम्कृत एवं साध्य रूप है। साहित्य का आधार मानव-जीवन है। साहित्य जीवन की आलोचना एवं मापदण्ड है। साहित्य जन-जीवन एवं समाज का उन्नायक है। साहित्य का जनता के प्रति महान् उत्तरदायित्व है। साहित्य का प्रयोजन एवं जीवन का प्रयोजन अथवा उनके अन्तिम लक्ष्य में परस्पर नैकद्वय का सम्बन्ध है। यदि साहित्य जीवन से प्रभावित भी है, तो वही साहित्य जीवन-दर्शन के लिए उपयोगी तथ्यो एवं तत्त्वों की सर्जना भी करता है।

साहित्य के प्रयोजन के विषय में आचार्यों में मतभेद है। आचार्य मम्मट के अनुसार यश, द्रव्य, व्यवहार-ज्ञान, दुःखनाशादि काव्य-रचना के मूल प्रयोजन हैं।^१ आचार्य मम्मट ने काव्य के स्वरूप में गुण, अलंकार एवं व्यंग्यार्थादि की अनिवार्यता मानी है।^१ आचार्य मम्मट ने काव्य को लौकिक एवं अलौकिक आनन्द के लिए श्रेयस्कर माना है। इससे स्पष्ट है कि लौकिक एवं अलौकिक आनन्द काव्य के लिए महत्त्वपूर्ण है। कतिपय विद्वान् आनन्द को ही काव्य का मूल प्रयोजन मानते हैं।^१ भामह के मत से काव्य वर्म, अर्थ, काम, और

^१ काव्य यशमेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्य परनिवृत्त्ये काता मन्मिनतयोपदेशयुते।

—काव्यप्रकाश, श्लोक २।

२ काव्यप्रकाश, ३-५।

३ समस्त प्रयोजन मौलिभूत समनन्तरमेव रसास्वादनममुद्भूत विगलितवैधातरमानन्द।

—सिद्धान्त और अध्ययन, पृ० ४५।

मोक्ष की प्राप्ति का साधन है।^१ 'साहित्य-दर्पणकार' भामह के प्रस्तुत कथन से पूर्णतया सहमत है।^२ भरत, आनन्दवर्धन एवं अभिनव गुप्त आदि विचारक नैतिकता एवं धार्मिकता के विकास के लिए काव्य को प्रयोजनीय नहीं मानते। पाञ्चात्य लेखकों में स्पिनगार्न के मत से काव्य का उद्देश्य शिक्षा एवं आनन्द देना नहीं है, वरन् उसका लक्ष्य है अभिव्यक्ति।^३ स्पिनगार्न से साम्य रखनेवाला ब्रेडले का मत है। ब्रेडले के अनुसार काव्य स्वयं अपना साध्य है, वह धर्म, संस्कृति और शिक्षा आदि का साधन नहीं है। टालस्टाय के अनुसार काव्य की मुख्य कसौटी नीति और धर्म है।^४ मैथ्यूआर्नल्ड का काव्यादर्श बड़ा उपयोगी और श्रेयस्कर है। वे काव्य को नैतिकता के वर्द्धन और विकास के लिए आवश्यक तत्त्व मानते हैं। मैथ्यूआर्नल्ड नैतिकता के प्रति विद्रोही एवं उदासीन काव्य को जीवन के प्रति विद्रोही एवं उदासीन मानते हैं।^५ इलियट के मत से काव्य का नैतिकता से प्रमुख सम्बन्ध है। जो काव्य नैतिकता के विकास, सम्बर्द्धन, परिपोषण में सहायक नहीं है, वह काव्य सार्थक और उपयोगी रचना नहीं है। टी० एम० इलियट के अनुसार कविता का नैतिकता, धर्म-भावना और सम्भवतः राजनीति से भी कुछ सम्बन्ध अवश्य है, यद्यपि हमें नहीं ज्ञात

१. धर्मार्थं काममोक्षेषु वैचक्षण्यकलासु च ।

प्रोत्ति करोति कीर्तिञ्च साधुकाव्य निषेवणम् ॥

—सिद्धान्त और अध्ययन, पृ० ४५ ।

२ सिद्धान्त और अध्ययन, पृ० ४५ ।

३ We have done with all moral judgement of art . Some said that poetry was meant to instruct Some merely to please, some to do both Romantic criticism first enunciated the principle that a art has no aim except expression, that its aim is complete when expression is complete, that beauty is its own excuse for being

४ In every age and in every human society there exists a religious sense of what is good and what is bad common to that whole society, and it is this religious conception that decides the values of the feelings transmitted by art

—What is Art (Oxford) 128-129.

५ A poetry of revolt against morals, is a poetry of revolt against life a poetry of indifference towards moral ideas is a poetry of indifference towards life

कि वह सम्बन्ध क्या है।^१ आर्ड० ए० रिचर्डम् का मत अशतः मम्मट से मिलता है। उसके अनुसार कवि अपनी कविता स्वान्तःसुखाय या उपदेश देने के लिए करते हैं, अथवा दोनों दृष्टिकोणों से भी।^१ काव्य रचना का मूलधार 'स्वान्तः-सुखाय' है। प्रत्येक रचना के मूल में कवि की अपनी अनुभूति विचार और भावनाएँ व्यक्त रहती हैं। इनको अभिव्यक्ति देकर कवि के हृदय का भार कम होता है और वह एक दिव्य आनन्द का अनुभव करता है। काव्य की रचना मूलतः स्वान्तःसुखाय ही होती है। जैसे उसे जन-समाज के कल्याण की भावना भी अपेक्षित होती है। पाश्चात्य विचारक प्लेटो, आरिस्टॉटिल, होरिस, दॉने, मिल्टन, एवं जैले भारतीय विचारक भरत, आनन्द वर्धन एवं अभिनव गुप्त के अधिक निकट हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विद्वानों के मतों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि एक वर्ग नैतिकता आदि के लिए काव्य को प्रयोजनीय मानता है, तो द्वितीय वर्ग इसके विरुद्ध है। एक वर्ग 'स्वान्तःसुखाय' काव्य को प्रयोजनीय मानता है, दूसरा वर्ग 'बहुजन हिताय'। पर इतना तो निश्चय है कि काव्य या साहित्य हमारी अनुभूतियों को तीव्र करने के लिए अत्यधिक प्रयोजनीय है। जीवन को समुन्नत और सुसंस्कृत तथा परिष्कृत बनाने में काव्य का प्रमुख योगदान है।

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के काव्यादर्शों एवं काव्य-प्रयोजनों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि हिन्दी के सन्त-कवियों में से किसी ने उपर्युक्त आदर्शों एवं प्रयोजनों में से एक को भी नहीं स्वीकार किया। सन्तों के काव्य से स्पष्ट है कि उन्हें लौकिक ऐश्वर्य एवं यश की लालसा नहीं थी। जिन सन्तों ने ससार एवं समाज को तुच्छ एवं सारहीन समझकर उसका परित्याग कर दिया था, उनके लिए काव्य द्वारा व्यवहार की शिक्षा महत्वहीन थी। सन्तो ने रुढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह और क्रान्ति की। अतः शिव-अशिव, मागलिक-अमागलिक भावना से काव्य-रचना करना उनके लिए निःसार थी। सन्तो का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने काव्य का कोई प्रचलित आदर्श नहीं ग्रहण किया। काव्य,

१. ... Poetry as certainly has something to do with morals and with religion, and even with politics perhaps, though we cannot say what

—The Sacred Wood, 1928 Edn

२. The poets either wish to instruct or to delight or to combine the both

—Principles of Literary Criticism

काव्य-शास्त्र, छन्द, पिंगल आदि के नियमों का न उन्होंने अध्ययन किया था, न इन सब के प्रति कोई आस्था थी। इसके विरुद्ध उन्होंने काव्य और काव्य-शास्त्र के अन्य आवश्यक तत्त्वों की निन्दा एव आलोचना की। परन्तु काव्य-शास्त्र के नियमों से अनभिज्ञ भी काव्य रचना कर सकता है, यह बात सन्तों ने प्रमाणित कर दी। सन्तों ने काव्य रचना करके यह स्पष्ट कर दिया कि काव्य के लिए तीव्र अनुभूति और चिन्तन की गहनता अपेक्षित है, न कि छन्द, अलंकार, शब्द-शक्ति और अन्य काव्यगुण। सन्तों ने यह सिद्ध कर दिया कि भाव ही काव्य की आत्मा है और जब काव्य की आत्मा दृढ़ और उच्च है, तब फिर बाह्यावरण और अन्य उपकरण तो स्वतः जुट जाँएंगे। सन्तों ने कविता की रचना सचेष्ट होकर नहीं की, न उन्होंने काव्य-शास्त्र का अध्ययन ही किया था। फिर भी उन्होंने कविता लिखी इसलिए वह उपेक्षणीय साहित्य नहीं है। ध्यानपूर्वक सन्त-साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है, कि सन्तों के साहित्य में उनके काव्यादर्शों की अभिव्यक्ति हुई है। सन्तों ने काव्य को कला की दृष्टि से नहीं देखा, न उन्होंने काव्य एव कवि को समाज का सम्मान्य व्यक्ति ही माना है। पर उन्होंने काव्य को स्वभावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, इसलिए उनका काव्य अध्ययनीय है। इन कवियों की रचनाओं में उनके काव्य विषयक आदर्श निहित मिलते हैं।

देश की राजनैतिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप देश का साहित्य प्रत्येक युग में नवीन रूप ग्रहण करता गया। सिद्ध-काव्य से लेकर सन्त-काव्य तक हिन्दी-साहित्य की धारा अनेक बार एक नवीन दिशा की ओर प्रवाहित हुई। फलतः धारा के प्रत्येक नवीन परिवर्तन पर काव्यादर्शों में परिवर्तन परिलक्षित होता है। हिन्दी-कविता के आदि काल से सन्त-काव्य तक कविता में दो विशेष प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। प्रथम प्रवृत्ति है धार्मिकता और द्वितीय चारण प्रवृत्ति है। अतः इस सम्पूर्ण काव्य का आदर्श धार्मिकता तथा वीरों एव सामन्तों की प्रशंसा और उसका कला विषयक आदर्श संस्कृत काव्य तथा संस्कृत काव्य-शास्त्र है।

सिद्ध-युग सन् ७६०-१३०० ई० तक माना जाता है। इतिहासकारों ने इसे हिन्दी-काव्य का आदि-युग माना है। सिद्धों के काव्य को देखने से प्रकट होता है, कि उनकी दृष्टि में काव्य-शास्त्र विषयक कोई स्पष्ट विचार नहीं था। इन कवियों ने स्वविचार अभिव्यक्ति एव अपने सिद्धान्तों को जनता तक पहुँचाने के हेतु काव्य का आश्रय ग्रहण किया। सरल भाषा में रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति, योग क्रियाओं का वर्णन एव बाह्याडम्बरों की आलोचना करके धर्म के

सहज स्वरूप की अभिव्यक्ति ही इन सिद्धों का उद्देश्य था। सामान्यतया इस युग के अधिकांश कवि सस्कृत कवियों के काव्य एवं काव्य-शास्त्र के आदर्श का परिपालन करते हैं। इनमें से कुछ कवियों ने रामायण, महाभारतादि को भी आदर्श माना है। स्वयम्भू ने इसी आदर्श से प्रेरित होकर 'रामायण' और 'हरिवंशपुराण' की रचना की और पुष्पदन्त ने 'महापुराण', 'जसहर चरित', 'णाय-कुमार चरित' आदि। 'रामायण' की रचना प्रारम्भ करने के पूर्व स्वयम्भू ने तुलसीदास की भौति आत्महीनत्व, काव्य-कला, व्याकरण, पिंगल अलंकार, छन्दादि से अनभिज्ञता प्रकट की है। कवि के शब्दों में 'स्वयम्भू बुद्धिमानों से नम्र निवेदन करता है कि मेरे सदृश अन्य नुकवि नहीं है। मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, न वृत्तिसूत्र वर्णन की शक्ति ही रखता हूँ, न पौंच महाकाव्य सुने हैं, न भरत के शास्त्र से परिचित हूँ, न छन्दों के लक्षणों का ज्ञाता हूँ, न पिंगल का विस्तार ज्ञात है, न भामह एव दण्डी लिखित अलंकार से ही परिचित हूँ।' अपने को काव्य के समस्त गुणों से विहीन उद्धोषित करते हुए स्वयम्भू को अलंकार, छन्द, समास आदि का भला ज्ञान था। उन्होंने काव्य की धारा के दोनों कूलों पर लोक भाषा को उज्ज्वल तट माना है। इससे स्पष्ट है कि स्वयम्भू लोक-भाषा को काव्य के लिए विशेष उपयोगी मानते थे। इस दृष्टि से कवि का भाषा विषयक यह काव्यादर्श महत्त्वपूर्ण है—

अक्षर-वास-जलोह-मणोहर । सुयल कार-छन्द-सच्छोहर ॥
 दहि - समास - पवाहा - वक्रिय । सवय-पुलिगां-लंकिय ॥
 देसी-भाना-उभय-तहुज्जल । कवि दुक्कर-धण-सष्ट-विलायल ॥
 अत्य-ग्रहल-कललोला गिद्विय । आसा-सय सम-ऊह-परिद्विय ।
 राम-कहा सरि एंह सांहती । . . . . . ॥

—हिन्दी-काव्य-धारा, पृ० २६ ।

अर्थात् अक्षर जिम में मनोहर जोक है, सुन्दर अलंकार, छन्द मछलियों हैं; दीर्घ समास वक्रिम जल प्रवाह है। सस्कृत-प्राकृत के पुलिन बने हुए हैं, देसी भाषा के दो उज्ज्वल तट हैं, कवियों के हेतु दुक्कर घने शब्दों का शिलातल

१. बुद्ध-यण नयंमु पष्ट विण्णवह । महु सरिमउ अण्ण णाहि कुकह ।
 वायरणु कयाट ण जाणियउ । णउ वित्ति-सुन वक्खाणियउ ॥
 णा गिहणियउ पच्च महाय कव्वु । णउ मरहु णलकणु उट्टु मव्वु ।
 णउ बुद्धिउ पिंगल पच्छारु । णउ भामह उण्डियु, लकारु ॥

—हिन्दी-काव्य-धारा—राहुल नाकृत्यायन्, पृ० २२ ।

है। अनेक अयोंवाली कल्लंले हैं; सैकड़ो आशाओ के समान तरगे उठती हैं; राम-कथा की सरिता इस प्रकार शोभित है।

उपर्युक्त उद्धरण इस बात के पोषक है कि स्वयम्भू संस्कृत महाकाव्यों के काव्यादर्श के पालक थे। हाँ, लोक-भाषा को इतना महत्त्व प्रदान करना कवि की मौलिकता एवं नवीनता थी। स्वयम्भू के अनुसार सुकवि वही है जो अपनी भाषा में काव्य रचना करे :—

कइ अत्थि अणेअ-भेअ भरिया ।

जे सुयण सहासहिं आयरिया ॥

—हिन्दी-काव्य-धारा, पृ० २४।

सिद्ध और जैन कवियों में अनेक ऐसे हुए हैं, जिन्होंने पण्डित, अक्षर ज्ञान, ग्रन्थ-रचनादि की बड़ी निन्दा की है। इन कवियों के समक्ष ग्रन्थ-रचना मूढ़ता है। कारण कि जिस ग्रन्थ-रचना से परम तत्त्व के दर्शन न हों, उस रचना का अस्तित्व सारहीन है। सरहपा^१, देवसेन^२, योगीन्दु^३, आदि इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। रामसिंह ने ग्रन्थ की रचना करनेवाले पण्डित की बड़ी तीव्र आलोचना की है।

पंडिय पंडिय पंडिया कण छंडिवितुस कडिया ।

अत्थे गंथे तुट्ठोसि, परमत्थु ण जाणहिं सूढासि ॥^४

सिद्ध-युगीन कवियों में पुष्पदन्त, अब्दुर्रहमान, बब्बर, अज्ञात कवि आदि ने जनता की दशा, गरीबी, अकाल आदि का भी वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि इन कवियों ने काव्य को जीवन के लिए प्रयोजनीय माना था। इतना ही नहीं, इन कवियों में यह भावना भी जागृत थी कि कविता जन-जीवन का चित्र है। इस प्रकार सहज सरल शैली में आडम्बर रहित ढंग से स्वभावनाओं की देशी भाषा में अभिव्यक्ति ही सिद्ध-जैन कवियों का काव्यादर्श था।

इन सिद्ध-कवियों के पश्चात् नाथ-कवियों का काव्य विचारणीय है। गोरखनाथ नाथ-सम्प्रदाय के प्रतिनिधि कवि हैं। गोरखनाथ के अनुसार वेद, किताब, कविता, साखी और बानी तत्वज्ञान प्राप्त करने में सहायक नहीं, वरन्

१ हिन्दी-काव्य-धारा, पृ० ४।

२. वही, पृ० १४३।

३. वही, पृ० १७४।

४. वही, पृ० २४८।

बाधक हैं। परब्रह्म का ठीक निर्वाचन करने में ये किसी प्रकार सहायक नहीं हैं। ये समस्त उसे आच्छादन के नीचे ले आए हैं। इनके द्वारा वह सत्य रूप अस्पष्ट हो जाता है।^१ इसी प्रकार अनेक स्थलों पर कविने बानी, साखी के लेखक, ग्रन्थों के रचयिता को सम्मानित व्यक्ति नहीं माना है। कवि के अनुसार ये स्वतः भ्रम में पड़े हुए जीव हैं और भ्रम के प्रचारक हैं। इससे स्पष्ट है कि 'नाथ सम्प्रदाय के योगियों' ने काव्य को उच्च कला नहीं माना है। काव्य का उनकी दृष्टि में कोई महत्त्व भी नहीं था। इन कवियों ने भाषा के विषय में भी कुछ नहीं कहा है। पर इनकी कविता तत्कालीन जनता के हेतु अत्यधिक सरल भाषा में व्यक्त हुई है। नाथ-कवियों की रचना का आदर्श रहस्यवाद, लौकिक तत्वों की तीव्र आलोचना एवं पारलौकिक तत्व की भक्ति का चित्रण करना था। इनमें शब्दों के प्रयोग की कला एवं कौशल तथा माधुर्य निम्न-कोटि का है।

शब्दों के प्रयोग की कला एवं कौशल तथा उच्च कोटि का माधुर्य तो विद्यापति की कविता में उपलब्ध होता है। विद्यापति की काव्य-रचना का आदर्श प्रेम एवं शृंगार है। विद्यापति ने एक सजग कवि की भाँति अपने काव्य की रचना की। स्वयम्भू की भाँति उन्होंने आत्म-लाघव नहीं प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए काव्य लिखा। एक पद की रचना करते हुए विद्यापति ने लिखा है कि :—

सकल पाप कला परिच्युति,
सुकवि विद्यापतिकृत स्तुति,
तोपिते शिवसिंह भूपति,

—कामना फलदे^१

उमने स्पष्ट होता है कि विद्यापति काव्य को कल्याण देनेवाला तत्व भी मानते थे। शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से विद्यापति ने अपनी पढावली की रचना की। वे काव्य को ईश्वरदत्त प्रतिभा मानते थे। विद्यापति के मत से काव्य का चरम उद्देश्य नागरों, गसिक या श्रीमानों का मनोरंजन है।^१ विद्यापति ने काव्य के हेतु लोक-

१ वेद कतेव न पाणीं बाणी । सव दकी तलि-आणी ॥

गगन मिपर नहि नवद प्रकास्या । तहँ वूझै अलय विनाणी ।

—गोरखवानी पृ० २-४ ।

२ विद्यापति-पदावली-पद, १३० ।

३. गल चन्द्र विज्जावड भाषा । दुहँ नहि लागइ दुज्जन हामा ।

ओ परमेत्तर हर तिर मोहई । ई निचय नायर मन मोहई ॥

—कीर्तिलता, प्रथम पल्लव ।

भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त माना है। लोकभाषा में अद्वितीय माधुर्य और मोहकता होती है, इसीलिए विद्यापति ने 'देसिल बअना' को काव्य का माध्यम बनाया है।—

सक्कय वांणी बुहयन भावई पाउंअ रस को मम्म न पावई ।

देसिल बअना सब जन मिट्टा ते तैस न जम्पाओ अवहट्टा ॥

—कीर्तिलता, प्रथम पल्लव ।

अर्थात् सकृत केवल विद्वानों की प्रिय भाषा है, प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं उपलब्ध होता है, (पर देशी भाषा सभी को सहज प्रिय प्रतीत होती है अतः मैं) अवहट्टा में स्वकाव्य की रचना करता हूँ। उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि कवि का काव्य विषयक आदर्श लोकभाषा है और वह उसे श्रीमानों के मनोरंजन करने का साधन मानता है। अतः चमत्कार उसका अभिन्न तत्त्व है।

विद्यापति जहाँ एक ओर काव्य को ईश्वरदत्त प्रतिभा और एक विशेष कला मानते हैं, उसके विपरीत निर्गुण-धारा के प्रवर्तक सन्त कबीर कविता को निःसार वस्तु मानते हैं। कबीर ने कवि और कविता के विषय में कुछ अधिक नहीं कहा पर उनके काव्य में उपलब्ध दो-तीन साखियों प्रमाणित करती हैं, कि कबीर की दृष्टि में कवि सम्मान्य व्यक्ति नहीं था। कारण कि वह तत्त्व को त्यागकर सारहीन पदार्थों में रमा रहता है। कबीर कवि को मृत समझते थे :—

‘कवि कबीने कविता मुये’ ।

कबीर ग्रन्थ-रचना और काव्य-लेखन को व्यर्थ परिश्रम समझते थे। कारण कि इसके द्वारा कभी कोई परमतत्त्व को प्राप्त करनेवाला पण्डित न बन सका।^१ कबीर प्राकृत विषयो पर काव्य रचना के लिए लेखनी उठाने के बहुत विरुद्ध थे। वे कविता को जग जजाल के गुण-गान का माध्यम बनाने के विरोधी थे। उनकी दृष्टि में वही वास्तविक कवि है जो ब्रह्म के साक्षात्कार का गायन अथवा रचना करे। कवि के शब्दों में ही :—

जग भव का गावना का गावै ।

अनुभव गावै सो अनुरागी है ॥

कबीर के काव्यादर्श की दृष्टि से निम्नलिखित पक्तियाँ पठनीय होंगी :—

प्रेमभगति ऐसी कीजिए, मुखि अमृत बरिखै चंद ।

आपहि आप विचारिये, तब केता होइ अनन्द रे ॥

१. “पढ़ि पढ़ि पोथी जग मुआ पडित भया न कोइ ।”

दुःख जित्ति जानौ गीत है, यह निज ब्रह्म विचार ।

केवल कहि समझाइया, आत्म साधक सार है ॥^१ /

इनमें से तृतीय पंक्ति विशेष ध्यान देने योग्य है । कवीर स्पष्टतया कहते हैं कि “ ‘केवल’ ब्रह्म की भावना को व्यक्त करने के लिए मैंने इन पक्तियों की रचना की है । यह कविता नहीं है बरन् आत्म-साधना का सार है ।”

भाषा के विषय में भी कवि का अपना आदर्श है । कवीर काव्य की अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत गर्भित भाषा की तुलना में लोकभाषा, या दैनिक जीवन में बोल-चाल की भाषा को अधिक उपयोगी समझते थे । संस्कृत एक सीमित समूह की भाषा है, अतः उससे केवल कतिपय व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं । परन्तु देशी-भाषा जनता की भाषा है, अतः वह सभी के लिए सुगम एवं सरल सिद्ध हो सकती है । कवीर संस्कृत को कृपजल के समान सीमित मानते थे और भाषा (जन साधारण की बोली) को वे सरिता के स्वच्छ एवं स्वस्थ जल के समान सर्व उपयोगी मानते थे :—

संसकीरत है कृपजल भासा बहता नीर ।

अतः स्पष्ट है कि कवीर स्वाभाविक सरल भाषा को ही काव्य-रचना का उपयुक्त माध्यम मानते थे । कवीर साहित्य और कला को जनता से दूर की वस्तु नहीं मानते थे । भाषा-आदर्श यह सिद्ध करता है कि कवीर कला को जन-जीवन से कभी भी भिन्न नहीं मानते हैं । काव्य और कला जनता के नैतिक स्तर और जीवन की धारा को व्यवस्थित करने का एक अमूल्य साधन है । जो भाषा या काव्य जनता की पहुँच से दूर है, उसे वे संसार के हेतु उपयोगी नहीं मानते हैं ।

सन्त-कवि नानक साब्दी और साखी रचना को ब्रह्म के प्रति वास्तविक प्रीति स्थापित करने में बाधक मानते हैं । उनके मत से शब्दों और सांखियों में अभिव्यक्त प्रेम वास्तविक नहीं है, वह केवल बाह्य दिखावा है । छन्दों में हृदय के सच्चे भावों की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है । इसीलिए इनका रचयिता निश्चय ही जमपुर में दुःख का भगी बनता है । शब्दों व सांखियों की रचना में प्रवृत्त मानव व्यर्थ ही अपना समय (हरि नाम स्मरण के बिना) नष्ट करता रहता है ।

शब्दन साखी नची नहीं प्रीति ।

जमपुर जहिं दुखों की रीति ॥

—प्राण-सगली, पृ० २४ ।

इसी प्रकार नानक ने पुस्तक ज्ञान, वेद, कतेव आदि की निन्दा अनेक साखियो मे की है^१ । इससे स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि में काव्य रचनादि का महत्त्व नहीं है । सम्भवतः नानक के समकालीन अथवा पूर्ववर्ती कवि काव्य को ख्याति, यश, नाम आदि प्राप्त करने का साधन मानते थे और भौति-भौति के भावों की अभिव्यक्ति करके महत्त्व प्राप्त करने में सफलीभूत हो रहे थे । इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कवि ने शब्द-साखी के रचयिता कवि की अन्तिम दुर्दशा का चित्र “जमपुर जाहि दुखों की रीति” में अंकित किया है ।

सन्त-कवि मल्लकदास का काव्यादर्श कबीर और नानक की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है । कवि के अनुसार भाषा और छन्द के सँचे में साखियो को ढालना न तो वास्तविक कवित्व शक्ति का परिचायक है, न दृढ एव सत्य प्रेम का ही स्थापक है । फिर ऐसे निष्प्रयोजन काव्य से क्या लाभ है । जो काव्य न हृदय की सच्ची अनुभूति ही माना जा सकता है, न कला की दृष्टि से उच्च, उससे किसका कल्याण हो सकता है ।^२ मल्लकदास प्राकृत विषयों पर काव्य-रचना को हेय समझते हैं । कवि के मतानुसार यदि काव्य-रचना करना ही है तो उस ब्रह्म की प्रशंसा एवं गुणगान में करना चाहिए जिसके आधार पर ससार में अस्तित्व है:—

अदम कवित्त का जिसकी कविताई करूँ,
याद करूँ उग्रको जिन पैदा मुझे किया है ।
गर्भ बास पाला आतस में नहीं जाला,
तिसको सै बिसारूँ तो मैं किसकी आस जिया हूँ ॥^३

मल्लकदास की दृष्टि में वही रचना कविता है जिसमें ब्रह्म का गुणगान हो । अतः लेखक का काव्यादर्श ब्रह्म का गुणगान मात्र है ।

सन्त-कवि जगजीवन साहब ने अपनी रचनाओं में वेद, पुराण, ग्रन्थ आदि की कटु निन्दा की है । उनके अनुसार विना भजन, विना भक्ति सब निःसार

१. वेद कतेव तिनि मोहिआ से फूफ सुणावहि लोइ ।
नरक सुर्ग पत्थर दि सै चिहु गुण सहसा होइ ।
पूछहुँ वेद पढतिआँ विणु नावै मुठी रोई ॥

—प्राण-सगली, पृ० २१७ ।

२. भासा छन्द जुटाय वैठे साखि वनाय ।
सन्तो यह तो प्रेम नीमान न आय ॥

—शब्द सग्रह ।

३. मल्लकदास की बानी, पृ० ३१ ।

है चाहे काव्य-रचना हो या ग्रन्थ-रचना । अनेक पुराणों का पारायण करता हुआ, अहर्निश “कविताई” करता हुआ, मानव, विना ब्रह्म के ज्ञान के निःसार है । तत्व के अभाव में कवि व्यर्थ ही तत्व-रहित पदार्थों में फँसे रहते हैं :—

पढ़ै पुराण ग्रन्थ रात दिन करै कविताई सोई ।

ज्ञान कथै शब्द कहै कहू तबहू भक्ति न होई ॥

—शब्द संग्रह, पृ० ७५ ।

तुक्त जुटाकर काव्य की रचना कर लेना कठिन कार्य नहीं है । परिश्रम एवं लगन समस्त कठिनाइयों का हल है । परन्तु जिस शब्द रचना से प्रेरित होकर साधक निशि दिन ब्रह्म की आराधना में प्रवृत्त हो जाय वही काव्य सार्थक काव्य है, और उसी कवि का प्रयास सफलीभूत कहा जा सकता है । ज्ञान उस दिव्य शक्ति की कृपा विना नहीं प्राप्त हो सकता है चाहे कविताई करने में मानव तन-मन को ही क्यों न नष्ट कर डाले । जिन व्यक्तियों के हृदय में सत्य नाम के प्रति प्रेम नहीं है वे भौति-भौति से बाह्याडम्बरों के द्वारा उस अभाव की पूर्ति करते हैं । ब्रह्म से सहज प्रीति स्थापित करते ही भेष आदि का भ्रम विनष्ट हो जाता है और भक्ति अपने शुद्ध रूप में निखर आती है । जगजीवन साहब के अनुसार जिस प्रकार भेष के बाह्याडम्बर माला, तिलकादि हैं, उसी प्रकार वाणी के बाह्याडम्बर हैं शब्द, साखी एवं कविता आदि । वस्तुतः ये निःसार पदार्थ हैं । इनका परित्याग करके ही शुद्ध, सहज भक्ति के द्वारा ब्रह्म की आराधना सम्भव है :—

साधो भेष याँधि गकिलाने ।

रहे भेष भेद तब कृग्रहि सहज रीति मन जाने ।

जवते माला कंठी पहिरी गर्व भयो हृतराने ।

साखी शब्द बहुत सिखि लीन्हिनि वाद विवादहि ठाने ।

—शब्दसागर, पृ० १६३ ।

कवि कविता को विवाद एवं बाह्य प्रदर्शन का एक साधन मानता है, जो कभी भी साधना में सहायक नहीं हो सकती है :—

१ राति दिन दिन नाहि दूरै भक्त सोई अहै ।

जगजिवनदान सन्त कोई कोई शब्द की गति कई ॥

—श० सा०, पृ० ६९ ।

२ तुनु विनु कृपा भक्ति नहि होई ।

ज्ञान कथि कवि पढ़ै पण्डित चारति न मन सोई ।

—श० सा०, पृ० ७८ ।

कलि मँहँ कठिन विवादी भाई
 कानि सन्त्र की मानत नार्हीं मन आवै तस गाई ।
 बहु विद्या पढि शब्द साखी जहा तहा गोहराई ।
 दाम काम रस बसनि सुवासर रचि बहु भेष बनाई ॥
 करके स्वांग पुजावहिँ सवते नहीं विवेक करि जाई ।
 विज्ञानी ज्ञानी कविता में नाम दीन्ह बिसराई ॥

—शब्द सागर, पृ० १६३ ।

उपर्युक्त उद्धरणों से जगजीवनदास का काव्यादर्श परिलक्षित होता है । कविता को जगजीवनदास साधना के लिए बाधक एव वाह्याडम्बर मानते हैं । इन वाह्याडम्बरो से आच्छादित होने के कारण हम साधना का वास्तविक स्वरूप पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं ।

सन्त-कवि शिवनारायण साहब का काव्य आदर्श ब्रह्म के गुणों की अभिव्यक्ति है । ब्रह्म की स्तुति से पूर्ण भाषा ही कवि के मत से कविता है :—

कविता अस्तुति पूरन भाखा ।

शिवनारायण चित्त-से राखा ।

—गुरु-अन्यास, पृ० १९ ।

शिवनारायण साहब ने उसी सावदी और कविता को कल्याणकारी माना है जिसमें सन्तो द्वारा ब्रह्म का गान हुआ हो :—

सन्त सबद सुनि भौ अनुरागा ।

बिनु गुरु भक्ति मुक्ति किमि लागा ॥

—गुरु-अन्यास, पृ० ९ ।

- 'मल्लकदासी-सम्प्रदाय' के प्रख्यात कवि-सन्त दु.खहरनदास ने अपनी काव्य-रचना का कारण निम्नलिखित पक्तियों में व्यक्त किया है :—

मोहि जस ग्यान रहा हिय मॉही ।

कहेउ सभै कीछु छाड़ेयु नाही ॥

एक एक अच्छर खोजि बनावा ।

सुरुखन दुख पण्डितन सुख पावा ॥

—पुट्टपावती, पृ० ५ ।

प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट है कि पण्डितों को सुख देने के हेतु उन्हें ज्ञान से अभिन्न कराने के हेतु कवि ने अपने काव्य की रचना की । हृदयस्थ ज्ञान की

अभिव्यक्ति के हेतु कवि ने स्वकाव्य की रचना की है। यही कवि का काव्यादर्श है। कवि ने उन्हीं शब्दों (काव्य) को अमर माना है जो उस अमर तत्त्व का गुणगान करे। इससे विपरीत शब्द और काव्य अस्थायी और सन्तों के लिए अनुपयोगी होते हैं :—

अमर मो जाकर जग साखा ।
कै कुच्यु अमर शब्द जो भाषा ॥
तेहिते शब्द द्रहे अत्र लीन्हा ।
भकुराही जाय जगत मह चीन्हा ॥

—पुट्टपावती पृ० ५

पलटू माह्व साखी, सावदी और काव्य को 'परपंच' मानते हैं, चाहे वह काव्य-भक्ति की धारा से परिगलावित ही क्यों न हो। जब हृदय में शुद्ध भक्ति है तो फिर अन्य बाह्य साधना का क्या महत्त्व है। पलटू कविता रचना को किसी प्रकार भी साधना में उपयोगी एवं सहायक नहीं मानते हैं :—

एक भक्ति में जानों और झूठ सब बात ।
और झूठ सब बात कौ हठजोग अनारी ।
ब्रह्म दोष वो लेय दाय्या को राखै जारी ॥
प्राण करै आयाम कोई फिर मुद्रा साधे ।
धोती नेती कौ कोई लै स्वासा वाधे ॥
उनमुनि लम्बे ध्यान करै चौरासी आसन ।
कोई साग्वी मयद कोई तप कुम कै डासन ॥
पलटू नव परपंच है करै मो फिर पछिनात ।
एक भक्ति में जानो और झूठ सब बात ॥

—पलटू साहित्य की बानी, पृ० २६ ।

कोई जोग जगत की साधन में, कोई वैराग लै हूबत है ।
कोई मयद साग्वी बनाय कहे, जंगरि जारि वैठि कै गूँवत है ॥
कोई वेद पुरान सिद्धात पढ़ै, कोई वैठिके निर्गुन गूँवत है ।
पलटू फकीर की राह जुटी, इन बातों के ऊपर रत है ॥

वही, पृ० २६ ।

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि पलटू कविता को प्रपंच मानते हैं। कविता-लेखन में मनुष्य का चित्त और शक्ति ब्रह्माराधना में विलग रहता है। निश्चय ही साधना में बाधक। इस प्रकार की कविता सन्तों में समाहित नहीं हो सकती

है। पलटू साहब कागज, कलम और मसि के माध्यम से लिखित कविता अथवा रचना के समर्थक नहीं हैं। पलटू साहब उमी व्यक्ति को पण्डित या कवि मानने को प्रस्तुत हैं जो लेखन के लिए अनिवार्य समस्त पदार्थों के अभाव में भी लिखने में समर्थ हो सके। जब नि.अधर समस्त अधरों में रहा है, तब फिर हाथ में लेखनी ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं है।^१

रैदास की दृष्टि में कवि, कुलीन और पण्डितादि में अहम्मन्यता का उदय होने लगता है। अतः वे सभी त्याज्य हैं। वे मति भ्रष्ट और सगय से ग्रस्त रहते हैं। वास्तविक ज्ञान के अभाव में सत्य तत्व से अपरिचित ही रह जाते हैं। रैदास का काव्यादर्श आत्मा के सद्स्वरूप का दर्शन करना है। कवि जब स्वतः विकारांग में ग्रस्त है, तब वह दूसरों को प्रकाश क्या प्रदर्शित कर सकेगा।^२ कवि के शब्दों में हरि कथा की अभिव्यक्ति के अभाव में यह पाण्डित्य और वानी (कविता) व्यर्थ है :—

थाया पण्डित थायी वानी ।

थायी हरि विनु समै कहानी ॥^३

सन्त-कवि बुल्ला साहब की दृष्टि में न तो कवि का कोई विशिष्ट स्थान है, न बहुत ज्ञान से पूर्ण कविता ही आदर की वस्तु है। ज्ञान के प्रदर्शनमात्र से कोई बड़ा अथवा महत्त्वपूर्ण कवि नहीं बन जाता है। महत्ता वास्तविक रूप में

१. विनु कागड विनु अच्छरै विनु मसि से लिखि देय ॥
विनु मसि से लिखि देय सोई पण्डित कहवावै ।
विनु रमना कर्है थद अकय की कथा सुनावै ॥
नि अच्छर अत्र मिला अच्छर को क्या ले करना ।
हीरा लागी हाथ पोत की कौन मग्हना ॥
पलटू पण्डित मोई है कलम हाथ नहिं लेय ।
विनु कागड विनु अच्छरै विनु मसि से लिखि देय ॥

—पलटू साहब की वानी, पृ० ७९ ।

२. राम विन मशय गाँठि न लूटै ।
काम किरोध लोभ मद माया इन पचन मिलि लूटै ॥
हम वद कवि कुलीन हम पण्डित हम जोगी सन्यासी ।
ज्ञान गुनी सूर हम दाता याहु कहे मति नासी ॥
पड़े गुने कछु मसुसि न परई जौ लो भाव न दरमै ।
लोहा हिरन होइ धो कैसे जो पारस नहिं परमै ॥

—रैदास की वानी, पृ० ८ ।

३. वही, पृ० २६ ।

विश्वास और अनुभव के कारण है। जिसके हृदय में विश्वास का अकुर नहीं और जिसने ब्रह्म का दर्शन नहीं किया, उसका अनुभव नहीं प्राप्त किया उसके लिए काव्य-रचना अथवा न लिखना सभी एक ही सद्य है। काव्य तो वास्तविक पदार्थ है, आभ्यन्तरिक सौन्दर्य एवं समृद्धि आदि शक्ति का अनुभव है—

का भयो शब्द के कहे बहुत करि ज्ञान दे ।

मन परतीत नहीं तो कहा जम जान दे ।

बुल्ला साहब की बानी, पृ० २५ ।

इसी प्रकार धनी धर्मदास,^१ दरिया साहब (मारवाड़वाले)^२, गुलाल साहब^३, सहजोवाड़^४ आदि सन्तो ने वेद, कतेब, और पुस्तक-ज्ञान तथा काव्य आदि की निन्दा की है। इन सभी सन्तो ने कहा कि कवि व्यर्थ ही असार कार्यों में सलग्न रहता है। तत्त्व की बात है, ब्रह्म का ध्यान करना, सो वह भूलता जा रहा है। तत्त्व को त्यागकर तत्त्वरहित पदार्थों में रमना वैसे ही है जैसे हीरा छोड़कर पोत के लिए हाथ बढ़ाना।^५ इसीलिए समय और शक्ति का हास न करके, हर समय उसी ब्रह्म के ध्यान में व्यतीत करना चाहिए।

सुन्दरदास सभी सन्तो में सर्वाधिक शिक्षित और भाषा-विज्ञ थे। उन्हें छन्द, पिंगल, अलकारादि का भला जान था, इसका समर्थन उनके काव्य में प्रकट होता है। सुन्दरदास को छन्द-भग और काव्य के गुण दोषादि का भी ज्ञान था, जैसा कि उनके काव्य से ज्ञात होता है। कवि के ही शब्दों से उसका काव्यादर्श निम्नलिखित है :—

नख दिख शुद्ध कवित्त पढ़त अति नीको लगनौ ।

अंग हीन जो पढ़ै सुनत कविजन उठि भगनौ ॥

अक्षर बटि बढ़ि होई पुढावत नर ज्यौ चल्लै ।

मात घटे बढ़ि कोइ मनौ मतवारौ हल्लै ॥

औंठेर काँण सो तुक अमिलि अर्थहीन अर्थो यथा ।

कहि सुन्दर हरिजस जाँव है हरिजस विन मृत कहि यथा ॥

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि कवि काव्य में शुद्ध कवित्त, मोहकता, सरमता, नुकान्तता आदि आवश्यक समग्रता है। कवि की दृष्टि में काव्य में

१. धर्मदास की शब्दावली, पृ० ८, ७९ ।

२. दरिया साहब मारवाड़ वाले की बानी, पृ० ७, ९, १२ ।

३. गुलाल साहब की बानी, पृ० ८० और १३० ।

४. सहजोवाड़ की बानी, पृ० ६८ ।

५. पलटू की बानी, पृ० ७९ ।

अर्थ-गाम्भीर्य भी अपेक्षित है। परन्तु इन सब गुणों के होते हुए 'हरिजस' के अभाव में काव्य निःसार है। जिस प्रकार प्राणविहीन शरीर आकर्षण रहित हो जाता है उसी प्रकार 'हरिजस' के बिना काव्य फीका और नीरस प्रतीत होता है।

काव्य (पिगल) शास्त्र में मगण, नगण, भगण, यगण, सगण, तगण, जगण, रगण आदि को विशेष महत्त्व दिया गया है। सुन्दरदास को पिगल के इस प्रकरण का सम्यक् ज्ञान था। कवि सत्काव्य के लिए इन्हे आवश्यक मानता है। परन्तु इन विविध गणों को कवि ने आध्यात्मिक जगत् में किस कौशल से घटित किया है यह विचारणीय है।

माधो जी हैं मगण यहै है भगण कहिजै ।
 रगण राम जी होइ सगण सगलै सु लहिजै ॥
 तगण कहै तारक्क जरांत सु जगण कहावै ।
 भूधर भणिये भगण नगण सुनि निगम बतावै ॥
 हरिनाम सहित जे उचरहि तिनकौ सुभगण अट्ट हैं ।
 यह भेद जके जानै नहीं सुन्दर ते नर सट्ठ हैं ॥

—सुन्दर-ग्रन्थावली-भाग २, पृ० ९७२ ।

सुन्दरदास के उपर्युक्त दोनों उद्धरण देख जाने के अनन्तर यह निश्चित हो जाता है कि कवि काव्य-शास्त्र की दृष्टि से कविता को शुद्ध एवं सरस बनाने का समर्थक है, पर साथ ही काव्य की आत्मा 'हरि यश गान' का भी उसमें समावेश अनिवार्य है। अतः सुन्दरदास का काव्यादर्श सर्व प्रथम ब्रह्म का यशोगान है, तदनन्तर काव्य-सौन्दर्य, काव्य सरसता आदि। सन्तों के काव्यादर्श को निश्चित करने के लिए सुन्दरदास के उक्त उद्धरण बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि सन्तों का प्रतिनिधि एवं सर्वाधिक शिक्षित कवि भी काव्य की आत्मा ब्रह्म का गुणगान ही मानता है, चमत्कार और कला का प्रदर्शन नहीं, जैसा कि रीति-कालीन कवियों ने किया था।

प्रसिद्ध 'परिचयी' लेखक सत पेमदास काव्य का आदर्श लोक-कल्याण मानते हैं। वे कहते हैं :—

वकता श्रोता पुरिप की पेमदास बलिजाय ।
 कहि सुनि पातिग सब कटै दोऊ परम गति पाइ ॥^१

सत अनन्तदास काव्य को दुष्कर्मनाश करने में सहायक मानते हैं। उनके

१. परिचयी-साहित्य—त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृ० ३२ ।

अनुसार काव्य वही है, जो दुष्कर्मों को नष्ट कर के नये सकारों का निर्माण कर सके :—

यह परचयी सुनै जो कोई । सहजै सब सुख पावै सोई ।

बक्का स्रोता पावै मोपा । नासै कर्म हेत के दोषा ॥^१

संत जनगोपाल भी काव्य को मुक्ति का साधन मानते हैं । 'दादू-जन्म-लीला-परची' की रचना का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं—

संत सुनै तो अति सुख पावै,

सुध बुध आवै भक्ति उपावै ॥

सुनै असंत होय दुःख भारी,

मलिन हृदय नहि ज्ञान विकारी ॥

जो साधू निश्चय कर गावै,

मुक्ति भुक्ति परमारथ पावै ॥

साधू सबै राम की देही ।

ताको नाही और सनेही ॥^२

सन्त बोधदास का काव्यादर्श निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है :—

पढ़हि सुनिहि जो कोई, सन्त प्रचई गरन्थ यह ।

भला ताहिं का होइ, कठिन करम कटि जाहि सब ॥^३

साराग यह है कि सभी सन्तों का काव्यादर्श ब्रह्म का गुण गान, (वाह्या-चारों की आलोचना) सहज भाषा, सरल शैली अलंकारादि विहीन जनता में प्रचलित अति साधारण छन्द हैं । इन कवियों ने काव्य के महत्त्व को वहाँ तक स्वीकार किया है, जहाँ तक वह ब्रह्म के स्मरण में सहायक हो सके, अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है । सन्तों ने आध्यात्मिक जीवन को उन्नति एवं विकास के लिए काव्य के महत्त्व को स्वीकार किया है पर काव्य ही सब कुछ है इस भाव का समर्थन किसी भी कवि ने नहीं किया है । दरिया साहब मारवाड़वाले के निम्नलिखित शब्दों से सन्तों का काव्यादर्श सुन्दरतापूर्वक अभिव्यक्त हुआ है :—

सकल कवित्त का अर्थ है सकल वात की वात ।

दरिया सुमिरन राम का कर लीजै दिन रात ॥

—दरिया साहब की बानी, पृ० ९ ।

१ परचयी-साहित्य—त्रिलोकानारायण दीक्षित, पृ० ५३ ।

२ वही ,, ,, पृ० ५९ ।

३. वही-वही, पृ० ७३ ।

प्रश्न हो सकता है कि जब सन्तों ने कवि और कविता की इतनी निन्दा की तो फिर स्वयं ही काव्य की रचना क्यों की। और जब सन्तो ने स्वतः काव्य को साधना में बाधक कहा, तो उसकी रचना में क्यों प्रवृत्त हुए? बात यह है कि सन्तो ने जिस काव्य की रचना की वह आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में सर्वथा सहायक है। सम्भवतः इसीलिए काव्य-रचना के विरुद्ध होते हुए भी वे इस ओर उन्मुख रहे। इसके अतिरिक्त काव्य गेय होता है, और गेय होने के कारण वह चिरस्मरणीय भी होता है। सन्तो ने सम्भवतः इसीलिए अपने भावों को सहज भाषा का परिधान पहनाकर काव्य का स्वरूप प्रदान किया। सन्तो के काव्य में कला का सर्वथा अभाव है, पर उसमें भाव-सौन्दर्य, सन्देश की महत्ता और प्रभावशालीनता का कहीं अभाव नहीं है।

सन्त-कवियों का साधक और उपदेशक रूप कवि के रूप से अधिक मधुर और स्वाभाविक है। सहज भावों की स्वाभाविक शैली में अभिव्यक्ति ही उनका काव्यादर्श था। कविता तो उनकी अनुभूति की अभिव्यक्ति का साधन मात्र थी, कवि को सीमा में बाँधने का साधन नहीं।

चतुर्थ परिच्छेद

सुन्दर-काव्य में अप्रस्तुत-योजना

अप्रस्तुत-योजना काव्य का अभिन्न अंग है। काव्य के दो पक्ष होते हैं—भाव पक्ष और विभाव पक्ष। ये उभय अन्योन्याश्रित हैं। एक के अभाव में द्वितीय की कल्पना सम्भव नहीं है। काव्य में कलात्मकता और रमणीयता का संचार करने का समस्त श्रेय और दायित्व अप्रस्तुत योजना पर है। कवि के लिए अप्रस्तुत-योजना की शक्ति प्रकृति का बड़ा भारी वरदान है। सभी कवियों को यह प्रतिभा समान रूप से नहीं सम्प्राप्त होती है। सभी कवियों में प्रतिभा का स्तर भिन्न और पृथक् होता है। उपमा के क्षेत्र में सभी कालिदास की समता करने का दावा नहीं कर सकते। उसी प्रकार शब्दसचय में सभी नन्ददास के समान पटुता नहीं प्रदर्शित कर सकते। इस प्रकार की प्रतिभा का मूल कारण है सस्कार तथा वासना। दण्डी का मत है कि 'अद्भुतप्रतिभापूर्ववासना-गुणानुबन्धी' तात्पर्य यह है कि कवि की प्रतिभा में पूर्ववासना का गुण विद्यमान रहता है। रुद्रभट्ट ने प्रतिभा को काव्य का कारण बताते हुए उसे ईश्वरप्रदत्त या स्वतः-सिद्ध माना है :—

मनसि गदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकभ्राजभिधेयस्य ।

अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसां शक्तिः ॥

सहजोत्पाद्या च स द्विधा भवति

उत्पाद्या तु कथञ्चिद् व्युत्पत्त्या जन्यते परया ॥

आचार्य वामन ने इसी हेतु 'कवित्वं वीज प्रतिमानम्' अर्थात् प्रतिभा ही कवित्व का कारण है, प्रतिपादित किया है। इस प्रसंग में विचार करते हुए वामन ने कहा है 'कवित्वस्य वीजं सस्कार विशेषः कञ्चित्, यस्माद्दिना काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्न वा दास्यायतनम् स्यात्'। वाग्भट्ट ने प्रतिभा को ही काव्य की उत्पत्ति का कारण मानते हुए कहा है "प्रतिभा कारणान्तस्ये"। वाग्भट्ट आदि विद्वानों के मतों का समर्थन आचार्य जयदेव ने भी निम्नलिखित कथन द्वारा किया है.—

प्रतिभवे श्रुताम्याससहिता कवितां प्रति ।

हेतुमृदम्युसम्बद्धवीजोत्पत्तिर्लतामिव ॥

आचार्य हेमचन्द्र ने भी निम्नलिखित श्लोक द्वारा उपर्युक्त मतों का समर्थन किया है :—

प्रतिभैव च कवीनां काव्यकारणकारणम् ।

व्युत्पत्यभ्यासौ तस्या एव संस्कार कारकौ न तु काव्यहेतु ॥

कवि के व्यक्तित्व में पूर्ववर्ती संस्कारों के रूप में अद्भुत काव्य-प्रतिभा विद्यमान रहती है। इस प्रकार के संस्कारों के कारण ही कवि की दृष्टि समीक्षा, अनुभूति और अभिव्यक्ति गाभीर्य तथा विशदता को प्राप्त होती है। संस्कार पूर्वजन्म के ज्ञान की वासना के रूप में एक स्वतन्त्र गुण है। मम्मट और वामन के अनुसार संस्कार विशेष का अर्थ 'पूर्वजन्मीय वासना' लगाया है।

तो, वासना (दूसरे शब्दों में संस्कार) अप्रस्तुत-विधान का मूलस्रोत है। कवि एक अतिशय भावुक प्राणी होता है, अतः उसके मानस-पटल पर जन्म-जन्मांतर के संस्कारों का प्रभाव अंकित रहता है। हर प्रकार की अप्रस्तुत-योजना के मूल में वासना विद्यमान रहती है।^१ कालिदास के काव्य में इस मत का समर्थन अनेक स्थलों पर हुआ है।^१ अप्रस्तुत-विधान के माध्यम से ही कवि की मानसिक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उपमान के लिए अप्रस्तुत योजना या 'अप्रस्तुत विधान' शब्दों का प्रयोग किया है। उपमान साहित्य का प्राचीन शब्द है, जिसका अर्थ है 'जिससे उपमा दी जाय'। परन्तु शुक्लजी ने एक व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया है। काव्य के क्रियात्मक बोधपक्ष का सर्वाधिक ज्ञान 'अप्रस्तुत विधान' या अप्रस्तुत योजना द्वारा होता है। 'उपमान' शब्द की तुलना में अप्रस्तुत-योजना या अप्रस्तुत-विधान अधिक व्यापक और अर्थ-ग्रहण की सामर्थ्य रखता है। विद्वानों का कथन है कि उपमान शब्द से तुलना का

१ Eros, Kan, in this sense, is truly the parent of all the goods, and the presiding deity of all Sahitya and literature, which is the only record of his play

—The Science of Emotions by Dr Bhagwan Das p 397.

२. (क) रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निगम्य शब्दान् ।

पर्युत्सको भवति यत्सुरिनोऽपि जन्तु- ॥

तत्येतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व ।

भावस्थिराणि जननान्तर सौहृदानि ॥

(ख) मनोहि जन्मान्तर सगतिशम् । रघुवश, ७।१५ ।

तथा, पुराणो वा जन्मान्तर निविड्वन्ध परिचय ॥

बोध होता है। यह शब्द उन्हीं अलंकारों के लिए उचित है, जो औपम्यगर्भ और एक श्रेणी के हैं। शेष अप्रस्तुत-विधान या अप्रस्तुत योजना का अर्थ विशेष से सम्बन्ध रहता है। बाहर से ग्रहण की हुई प्रायः समस्त वस्तुओं की अप्रस्तुत-विधान के अन्तर्गत परिगणना की जाती है। अप्रस्तुत, विशेष्य, विशेषण, क्रियाएँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ सभी कुछ इसी के अन्तर्गत ग्राह्य होती हैं। वर्तमान काल में उपमेय और उपमान के स्थान पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का भी प्रयोग किया जाता है। उपमेय को प्रासंगिक, प्राकरणिक, प्रकृत तथा प्रधान और उपमान को अप्रासंगिक, अप्रकरणिक, अप्रकृत एवं अप्रधान भी कहा जाता है। अप्रस्तुत योजना कोई अभिनव शब्द नहीं। अलंकार-शास्त्र में प्राचीनकाल से अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार को मान्यता मिलती रही है। आध्यात्मिक जगत् में अप्रस्तुताश्रय अप्रस्तुत की छटा दर्शनीय हो प्रस्तुत महाशून्य और परमप्रकाश के लिए भक्ति-साहित्य में भौति-भौति की अप्रस्तुत-योजनाएँ हुई हैं। अप्रस्तुताश्रय अप्रस्तुत के वर्णन की रमणीयता 'पद्मावत' में भी मिलती है। सम्पूर्ण 'पद्मावत' काव्य ही प्रस्तुत-अप्रस्तुत का रहस्य बना हुआ है। अप्रस्तुत-विधान का रूप अलंकारिक होता है। अप्रस्तुतों की योजना सादृश्य-प्रधान-अलंकारों के साम्य के हेतु की जाती है और उसका रूप अप्रस्तुत होता है। इसीलिए अप्रस्तुत-विधान तथा अप्रस्तुत-योजना शब्दों का प्रयोग प्रचलित हुआ। ये एक दूसरे के पर्याय हैं। अप्रस्तुत-योजना या अप्रस्तुत-विधान शब्द चार मुख्य अलंकारों पर विचार को केन्द्रित कर देते हैं। उपमा में उपमेय और उपमान सामने रहते हैं और उपमानांश तर्कसिद्ध रहता है। दृष्टान्त में भी यही बात रहती है। उद्येक्षा में यही उपमानांश लोक से असिद्ध संभावना पर आदि कवि कल्पित होता है। इसमें उपमा जैसा उपमान समक्ष नहीं रहता है और उपमेय अपने को पृथक् करता-सा प्रतीत होता है। रूपक में उपमेय और उपमान की एकरूपता प्रतिपादित होती है। अपह्नुतिमें उपमेय छिपा दिया जाता है। रूपकान्तिशयोक्ति में उपमान उभय का स्थान ग्रहण कर लेता है। उपमान ही उपमेय का उद्बोधक बन जाता है।

अप्रस्तुत की सम्यक् और प्रभवगाली योजना सरल कार्य नहीं है। इसके लिए कवि में अनेक विशेषताओं का होना परमावश्यक है। यह आवश्यक है कि वह लोकशास्त्र के तत्त्वों का सूक्ष्म ज्ञाता हो। कवि में जितनी अधिक सहृदयता होगी और वह जितना ही अधिक अनुभवी होगा उतनी ही सुन्दर उसकी अप्रस्तुत योजना होगी और वह अप्रस्तुत-योजना हृदयग्राही तथा मार्मिक भी होगी। इस सबके लिए यह भी आवश्यक है कि कवि अपने हृदय में सवेदन-शीलता को जागृत करे और जीवन तथा प्रकृति का सूक्ष्म पर्यालोचक बने।

अब अलंकार या अप्रस्तुत-विधान की परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए । 'अलङ्करोतीति अलंकारः' अर्थात् अलंकरण का कार्य करनेवाला अलंकार है । जो स्थान लौकिक व्यवहार में स्वर्ण, रत्न आदि पदार्थों का होता है, वही स्थान साहित्य जगत् में अलंकारों का है । आचार्य भामह ने शब्दार्थवैचित्र्य को वक्रोक्ति सज्ञा दी है ।^१ भामह ने वक्रोक्ति को ही सम्पूर्ण अलंकारों में व्यापक निर्धारित करते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय बताया है ।^२ काव्य में सौन्दर्य वृद्धि के लिए अलंकारों की आवश्यकता पर भामह ने सर्वप्रथम बल दिया है । दण्डी का मत है 'काव्य शोभाकारान् धर्मानलकारान् प्रचक्षते'^३, अर्थात् काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहते हैं । वामन के अनुसार 'काव्य ग्राह्य अलंकारात् । सौन्दर्य अलंकारः' अर्थात् अलंकार की विशिष्टता से ही उक्ति काव्य कहलाती है । वर्णन का चमत्कार-पूर्ण ढंग ही अलंकार है । कुछ विद्वानों का मत है कि अलंकार की तुलना आभूषण से करना उचित नहीं है । आभूषण कभी-कभी सौन्दर्य-वृद्धि में सहायक नहीं हो पाते । कभी-कभी वे अपने लक्ष्य की पूर्ति अधूरे रूप में करते हैं । 'अल' का अर्थ है 'बस' । जिसका प्रयोग पाठक या श्रोता को यह कहने के लिए विवश कर दे, कि 'बस' 'अब' इसके आगे कथन की कोई सीमा नहीं वही श्रेष्ठ अलंकार है । आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में अलंकार की परिभाषा निम्नलिखित है :—

शब्दार्थयोरस्थिराये धर्माः शोभातिशायिनः ।

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥^४

अर्थात् शब्द तथा अर्थ के उन अस्थिर धर्मों को अलंकार कहते हैं, जो शब्दार्थधेय काव्य की शोभा को प्रवर्धित करते हैं तथा रस और भावादि के उपकारक तथा उत्कर्षकारक हैं । आचार्य मम्मट ने गुणों को रसों का अभि-धर्मशौर्यादिक आत्मागी धर्मों के समान तथा रसों के उत्कर्ष के हेतु मानते हुए अलंकारों को हार आदि आभूषणों के सदृश गुणों का उपकारक माना है ।^५

१. काव्यालंकार, १, ३६ ।

२. काव्यादर्श—दण्डी, २, १ ।

३. काव्यालंकार ३, ६५ ।

४. साहित्यदर्पण ।

५. धेरसस्यागिनोधर्मा शौर्यादयश्चात्मनः ।

उत्कर्षहेतवस्तेऽपुरचलस्थितयो गुणाः ॥

उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गद्वोरणजातुचित् ।

हारादिवलकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥

इस आशय को स्पष्ट करते हुए मम्मट ने कहा कि 'काव्योद्योभायाः कर्त्तारोधर्मागुणाः । तदिशयहेतव सत्वलकारा ।' मम्मट ने अलकारों को काव्य सौन्दर्यवर्द्धक गुणों का उत्कर्ष माना है । आचार्य वामन का मत ढण्डी से साम्य रखता है । हेमचन्द्र ने अलकार को काव्यागाश्रित मानते हुए कहा है 'अगाश्रिता अलकाराः ।' भाष्याकार का कथन है कि 'रसस्यागिनो यदग शब्दार्था तदाश्रिता अलकारा', अर्थात् रस के अंगी रूप शब्द तथा अर्थ के आश्रित रहनेवाले अलकार हैं । वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य कुन्तक के मत से 'अलंकृतिरलकरणम् । अलंकृत्यतेयति विगृह्य । स विवेच्यते विचार्यते ।' तात्पर्य यह है कि अलकृति का अर्थ ही अलंकार है । जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए, उसको अलकार कहते हैं । इस प्रकार विग्रह करने से (अलंकृति शब्द अलकार के लिए प्रयुक्त होता है) उसका (काव्यालकार ग्रन्थों में) विवेचन अर्थात् विचार किया जाता है । सक्षेप में संस्कृत के विद्वानों ने काव्य की शोभा बढ़ानेवाले तत्व या धर्म को ही अलकार माना है ।

हिन्दी के रीतिकालीन कवियों में, सर्वप्रथम मतिराम की परिभाषा उल्लेखनीय है । मतिराम ने 'ललितललाम' में अलकार की निम्नलिखित परिभाषा की है :—

रम अर्थन ते भिन्न जो, शब्द अर्थ के मँहि ।
चमलकार भूषण सरिस, भूपन मानत ताहि ॥

—ललितललाम ।

चिन्तामणि ने अलकार की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है :—

अलंकार ज्यों पुरुष को हारादिक मन आनि ।
प्रसोपम आदिक कविन अलंकार ज्यों जानि ॥

—कविकुल-कल्पतरु, प्रक० २।१ ।

कुल्पति ने अलंकार की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है :—

रसहि बढ़ावे होय जहँ, कयहुक संग निवास ।
अनुप्रास उपमादि हैं, अलकार सुप्रकाश ॥
उक्ति भेद ते होत हैं, अलंकार यह जानि ।
वक्र उक्ति यातँ कहीं, मैं विधि प्रथम बखानि ॥

—रसरहस्य, पद्य प्रकरण, छन्द १५ प्रक० ७।३ ।

कवि देव ने उत्कृष्ट काव्य के हेतु अलंकारों को आवश्यक माना है और अलंकार को काव्य का प्राण माना है :—

शब्द सुमति सुगते कहे, लै पद वचननि अर्थ ।
 छन्द, भाव, भूषण सरस, सो कहि काव्य समर्थ ॥
 अलंकार जीव, छन्द तन भाख ।
 तण भूषण हू विन जिये, विन जीवन तम राख ॥
 मो रस वरमत भाव वस, अलंकार अधिकार ।
 ... ..

कविता कामिनी सुखद पद, सुवरन सरस सुजाति ।
 अलंकार पहिर अधिक अद्भुत रूप लजाति ॥

—शब्द-रसायन ।

गोप कवि के मत में शब्दार्थ की रचिर योजना अलंकार है । अलंकार का विकास भाव, रस एवं गुणों के सौन्दर्य से होता है :—

शब्द अर्थ रचना रचिर अलंकार सो जान ।
 भाव भेद गुण रूपते, प्रगट होत है आन ॥

—रामचन्द्र-भूषण ।

आचार्य श्रीपति के मत से जिगके माध्यम से काव्य में चमत्कार की वृद्धि हो वही अलंकार है .—

जदपि दोष विन गुण सहित, सब तन परम अनूप ।
 तदपि न भूपन विनु लसै, वनिता कविता रूप ॥

रसिक सुमति के मत में शब्दार्थ की विचित्रताएँ ही अलंकार हैं :—

मत्रद अरथ की चित्रता विविध भाँति की होइ ।
 अलंकार तासों कहत रसिक विबुध कवि लोइ ॥

वर्तमान आलोचकों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की अलंकार विषयक परिभाषा बड़ी सुन्दर है । वे कहते हैं कि 'भावों के उत्कर्ष दिलाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने-वाली युक्ति ही अलंकार है ।'^१

काव्य में अलंकार का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 'अग्निपुराण' में कहा गया है कि अलंकार रहित विधवेव भारती । अलंकार-सम्प्रदाय के आचार्यों के मत में

काव्य रोचक एवं आनन्ददायी तभी होता है, जब उससे अलंकारों का प्रयोग किया जाए—

तदेवमलंकारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्

—अलंकारसर्वस्व ।

वामन का मत है कि काव्य अलंकार द्वारा ही ग्राह्य होता है—‘काव्य ग्राह्यमलंकारात् ।’ इनके अतिरिक्तगुणवादी और रीतिवादी आचार्यों में से मम्मट, टण्डी, आनन्दवर्धन तथा वामन आदि ने भी अलंकार की महत्ता को स्वीकार किया है। अलंकार काव्य-सौष्टव का महत्त्वपूर्ण और सुन्दर साधन है। यह (अलंकार) वर्णन की सुन्दर और चमत्कारपूर्ण शैली या प्रणाली है। अलंकार हमारी भावानुभूति के प्रकाशन को तीव्रता एवं उत्कर्ष प्रदान करनेवाले साधनों में प्रमुख है। अलंकार साधन है, साध्य नहीं। अलंकार की महत्ता काव्य जगत में सदैव रही है और रहेगी। साधन के रूप में अलंकार अनजाने में ही हमारे दैनिक वार्तालाप तक में आते रहते हैं। किसी तथ्य अनुभूति, घटना की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के हेतु अलंकारों का महत्त्व होता है। अलंकार वाणी के विभूषण हैं।

‘काव्यशास्त्र’ में अलंकारों की उपयोगिता प्रतिपादित हुई है। विद्वद्वर राजशेखर ने इसे वेद का सप्तम अंग निर्धारित किया है। ध्वनिकार ने अलंकारों की स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है कि ‘अमीश्रतास्त्वलंकाराः मन्तव्यकाव्यादिवत्’ (ध्वन्यालोक)। इसी कथन का आचार्य विश्वनाथ ने समर्थन करते हुए कहा है ‘स्वादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽद् गदादिवत्’ (साहित्यदर्पण)। वाग्भट के मत से काव्य में अलंकारों की स्थिति अनिवार्य है :—

दोषैर्युक्त गुणोपर्युक्तनपि येनोज्जितवयः ।

स्मीरूपमिव नो भातितं वृद्धेऽलंक्रियोच्ययम् ॥

वामन ने काव्य में अलंकारों की उपयोगिता स्वीकार करते हुए कहा है—

(क) काव्य ग्राह्यमलंकारात्—

(काव्यालंकारसूत्रवति, १।१।१)

(ख) काव्यं ग्लु ग्राह्यमुपादेयं भवति, अलंकारान् ।

काव्यशब्दोऽयं गुणलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर्वन्तते ।

भक्त्या तु शब्दार्थमात्र वचनोऽत्र गृह्यते ॥

(ग) कोऽसावलंकार इत्यत आह नौद्वयमलंकारः ।

वही, १।१।२ ।

(घ) “ते दोषगुणलंकारह्लादाने । शस्त्रादस्मति । शास्त्रतो हि ज्ञात्वा दोषम् ज्ञात्वा गुणालंकाराश्चावधीत ।”

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि वामन की दृष्टि में काव्य के लिए अलंकार उपयोगी हैं। इसी प्रकार रुद्रट ने उत्तम काव्य के लिए अलंकारों को आवश्यक माना है। उनका मत है कि काव्य को चिरस्थायी बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग नितान्त आवश्यक है :—

ज्वलपुअवलवाक्प्रसरः सरसं कुर्वन्महाकविः काव्यम् ।

स्फुटमाकल्पमनल्पं प्रतनेति यशः परस्यापि ॥

—काव्यालंकार, १।४।

अलंकारों की उपयोगिता पर विचार प्रकट करते हुए 'साहित्यदर्पण' के यशस्वी लेखक विम्बनाथ ने कहा है :—

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायकाः ।

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽद्गादादिवत् ॥

हिन्दी के आचार्यों में 'केशवदास', चिन्तामणि^१, कुलपति^२, देव^३, श्रीपति^४ ने भी काव्य के लिए अलंकारों को उपयोगी माना है। आचार्य शुक्लजी भावों के उत्कर्ष को व्यक्त करने के लिए अलंकारों को उपयोगी मानते हैं : "अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तुयोजना के रूप में हो (जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा आदि में) चाहे वक्रता के रूप में (जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसख्या, व्याजस्तुति, विरोध इत्यादि में) चाहे वर्णविन्यास के रूप में (जैसे अनुप्रास में) लाये जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही कवियों की दृष्टि में भी अलंकार उपयोगी तत्व हैं।"^५ हिन्दी के प्रमुख कवि पं० सुमित्रानन्दन पंत का कथन यहाँ पर पठनीय होगा। उनका कथन है कि भाव की अभिव्यक्ति के

१. जदपि मुजाति सलक्षणी, सुवरन सरस सुवृत्त ।

भूषण दिन न विराजई, कविता, वनिता मित्त ॥

—कविप्रिया, १।५।

२. कविकुल कल्पतरु ।

३. रस-रहस्य ।

४. सो रस वरमत भाव वस, अलंकार अधिकार ।

कविता काभिनि सुखन पद, सुवरण सरस मुजाति ।

अलंकार पहिरि अधिक, अद्भुत रूप लखाति ॥

—शब्दरसायन ।

५. जदपि दोष विनु गुण सहित, भव तन परम अनूप ।

तदपि न भूषण विन लसै, कविता वनिता रूप ॥

—काव्यसरोज ।

६. चिन्तामणि . भाग १, पृ० २४७ ।

लिए विशेष माध्यम अलंकार ही है। उनके विचार से काव्य की परिपूर्णता के लिए, भाषा की पुष्टि के लिए, अलंकार अत्यन्त उपयोगी है।^१ अलंकार चमत्कार के सृजन में सहायक होते हैं। पण्डितराज जगन्नाथ का मत है कि 'काव्य का प्राण चमत्कार है' अतः काव्य के लिए चमत्कार और अलंकार दोनों ही आवश्यक हैं। क्षेमेन्द्र का कथन है कि 'नहिचमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं, काव्यस्य वा काव्यत्वम्।'^२ क्षेमेन्द्र ने अन्यत्र भी अलंकारों की अनिवार्यता पर जोर दिया है।^३

अब अलंकारों के प्रति संतों की दृष्टि का अध्ययन करना आवश्यक है। यह सर्वविदित तथ्य है कि हिन्दी के संत-कवियों में अविकाश अल्प-शिक्षित या अशिक्षित थे। काव्य के प्रति उनकी क्या भावना थी, क्या दृष्टिकोण था यह 'संतों का काव्यादर्श' परिच्छेद में आलोचित हुआ है। संतों के लिए काव्य-रचना एक साधन था, साध्य नहीं। संतों ने हृदय की अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य को माध्यम बनाया। उनकी कविता में हृदय की सत्यता का चित्रण हुआ है। कविता के लिए हृदय की सत्यता और कल्पना की आवश्यकता होती है। यह हृदय की सत्यता पूर्णरूप से संतों के काव्य में विद्यमान है। उनके काव्य में जीवन की अनुभूतियों को चित्रित किया गया है। काव्य का काव्यत्व इसी में है कि वह जीवन की अभिव्यक्ति तथा आलोचना हो। इस दृष्टि से भी संतों का काव्य सफल और ठीक दिशा में अग्रसर साहित्य है। यही कारण है सत-साहित्य में गाम्भीर्य और प्रभावित करनेकी शक्ति है। अशिक्षित सावकों द्वारा विरचित यह साहित्य भारतीय जनता में सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है और जनता की सराहना प्राप्त कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस साहित्य में सत्य-जीवन और अनुभव की कलात्मक अभिव्यजना हुई है। सत्य-जीवन और अनुभव की कलात्मक अभिव्यजना करने के पीछे सत-कवि काव्य के समस्त बहिरंग उपादानों—छन्द, रस, अलंकार आदि को विसर गये। उनकी ये अनुभूतियाँ सहज और सरल रूप में उनके कण्ठ और हृदय से फूट पड़ी हैं और जन-जन के सत्ताप को दूर करने के लिए आज भी जीवित हैं। इसी प्रकार की अनुभूति से सम्पन्न होने पर दादू ने कहा कि:—

१ पल्लव, पृ० २८-२९।

२ औचित्यविचार-चर्चा।

३ यथौचित्यवनामृत्तिकारण्येण शोभते।

पोनस्तनस्थितैर्नैव हारेण हरिणेक्षणा ॥१०॥

ऐसी प्रीति प्रेम की लागी, ज्यू पंपी पीव सुणावै ।

त्यू मन मेरा निम बासुरै, कोई पीव कूं आणि मिलावै रे ॥

स्पष्ट है सतों के काव्य में हृदय के सरल भाव, प्रेम की पीर, अनुभूति और सात्विकता की अभिव्यजना हुई है। सतों के साहित्य में वह सतर्कता एवं सावधानी नहीं उपलब्ध होती, जो एक लिखित रचना के हेतु आवश्यक मानी जाती है। उनका काव्यादर्श इस बात का समर्थक है कि वे कवि और कवि-कर्म को हेय मानते थे। काव्य सौन्दर्य की अभिवृद्धि के कृत्रिम साधनों—छन्द, अलंकारादि की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। इसीलिए उनकी साखियों और पदों पर अलंकारों का मुलम्मा चढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया गया। फिर भी सतों के काव्यों में अलंकार स्वतः-सिद्ध हैं। उनके साहित्य में केवल उन्हीं अलंकारों का बाहुल्य है जिनकी योजना कवि की प्रतिभा अज्ञात रूप से भावों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया करती है। सतों के काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रासादि अलंकारों की प्रचुरता का यही कारण है। रहस्य-द्रष्टा इन सतों के रूपक और उपमाएँ दैनिक जीवन से सम्यन्ध रखती है। उन्हें प्रतीकात्मक मूर्त भावों के हेतु कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सतों की काव्य-रचना सम्यन्धी सफलता उनके रूपकों और उपमाओं में दर्शनीय है। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनके काव्य में अन्य अलंकारों का अभाव है। सुन्दरदास के काव्य में अनेकानेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, यद्यपि वे अलंकारों के बाह्य-प्रदर्शन के विरोधी हैं। एक छन्द में उन्होंने अलंकार प्रिय केशवदास की बड़ी निन्दा की है:—

रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारहि जानि ।

चतुराई कहि बहुत विधि विपै बनाई आनि ॥

विपै बनाई आनि लगत विषयनि को प्यारी ।

जोग मदन प्रचण्ड सराहै नखशिख नारी ॥

ज्यों रोगी मिष्ठान पाइ रोगहि विस्तारै ।

सुन्दर यह गति होत, जु तो रसिक प्रिया धारे ॥

रसिक प्रिया के सुनत ही, उपजै बहुत विकार ।

जो या माँही चित दे, वहै होत नर पवार ॥

वहै होत नर पवार पार तो कछुक न लागै ।

सुनत विषय की बात लहरि विप ही की जागै ॥

ज्यों कोई ऊँचे लही पुनि सेज विछाई ।

सुन्दर ऐसी जानि सुनत रसिक प्रिया भाई ॥

सन्तों के साहित्य में निम्नलिखित अलंकारों का प्रयोग हुआ है :—

१. रूपक,	२. उपमा,	३. प्रतिवस्तूपमा,
४. दृष्टान्त,	५. अतद्गुण,	६. तद्गुण,
७. स्वभावोक्ति,	८. सहोक्ति,	९. अत्युक्ति,
१०. विशेषोक्ति,	११. समासोक्ति,	१२. अन्योक्ति,
१३. विनोक्ति,	१४. वक्रोक्ति,	१५. लोकोक्ति,
१६. उल्लास,	१७. उल्लेख,	१८. भ्रमालंकार
१९. उत्प्रेक्षा,	२०. व्यतिरेक,	२१. अनन्वय
२२. उदात्त,	२३. विरोधाभास,	२४. उदाहरण,
२५. श्लेष,	२६. विभावना,	२७. अमगति,
२८. अवजा,	२९. अधिक,	३०. पर्याय,
३१. सम और विपम,	३२. विचित्र,	३३. काव्यलिङ्ग,
३४. एकावली,	३५. सार,	३६. निमति,
३७. सर्वगुरु,	३८. वीप्सा,	३९. आद्याक्षरी,
४०. आदि अंत अक्षर भेद,	४१. मध्याक्षरी,	४२. चित्रकाव्य,
४३. अन्तर्लापिका,	४४. वहिर्लापिका,	४५. प्रतिलोम-अनुलोम,
४६. भाषा-समक,	४७. तुल्ययोगिता,	४८. कारणमाला,
४९. परिणाम,	५०. द्रम,	५१. भेदकातिशयोक्ति,
५२. यमक,	५३. अनुप्रास,	५४. प्रतीक, तथा
५५. उलटवासी ।		

रूपक

भरत मुनि ने रूपक के सम्बन्ध में अपने मत को प्रकट करते हुए कहा है:—

नानाद्रव्यानुपंगार्घ्यदोषम्यं गुणाश्रयम् ।

रूपनिवर्णनायुक्तं तद्रूपकमिति स्मृतम् ॥

स्वविकल्पन रचितं तुल्यावयवलक्षणम् ।

किर्यत्सादृश्यसम्पन्नं यद्रूपं रूपकं तु तव ॥

—नाट्यशास्त्र १७/५७-५८ ।

सन्तों की रचनाओं में रूपक अलंकार की प्रधानता है । विद्वानों का कथन है कि कवीर रूपकों के गजा हैं । इस कथन का आलोचक जो भी अर्थ लगाए पर इतना सत्य है कि कवीर ही नहीं प्रायः सभी सन्तों की रचनाओं में इस अलंकार की प्रधानता है । जिस प्रकार कवि-कल-कमल कालिदास उपमा अलंकार

के लिए जगतप्रसिद्ध है उसी प्रकार सत कवि अपनी रूपक योजना के लिए प्रसिद्ध है। रत्नवादी कवि के हेतु रूपक अलंकार की विशेष आवश्यकता पड़ती है। कारण कि अपनी मधुरानुभूति की अभिव्यजना वह सीधे-सादे शब्दों में कर ही नहीं पाता। सोन्दर्यानुभूति उसमें इतनी प्रबल हो जाती है कि वह रूपक के माध्यम से अपनी बात कहने में सफल हो पाता है। आत्मा परमात्मा का सम्बन्ध तथा जीवन की क्षणभंगुरता को व्यक्त करने के लिए सन्तो ने रूपकों का ही माध्यम बनाया है। सन्तो के प्रतीक साकेतिक होने के कारण यत्र-तत्र दुरुद्ध भी हो गए हैं, परन्तु फिर भी ये प्रभावोत्पादक हैं। सन्तों के रूपकों में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—

उनके सभी रूपक साव्यव अव्यवसित हैं। उनमें व्यक्त अप्रस्तुत सरल और सामान्य जीवन में ग्रहीत है। उनके उपमान सामान्यतया प्रतीकात्मक है। ये नव्य फलसाम्य या वस्तुसाम्य पर निर्भर हैं। ये रूपक सरल और प्रभावोत्पादक प्रतीकों से सम्पन्न हैं। कवीर के रूपकों में ये सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं। कवीर के रूपक रोचक होने के साथ ही विविधतापूर्ण हैं। कवीर की दार्शनिकता कहीं-कहीं गूढ हो गई है। ऐसे स्थलों में रूपक भी दुरुद्ध बन जाते हैं।

संत कवियों में रूपकों की रचना करने में कवीर^१, दादू^२, मूलकदास^३, मुन्दरदास^४, धरनीदास^५, धरमदास^६, यारी साहब^७, दरिया साहब विहारवाल^८,

१. क. कवीर-पटावली—टा० रामकुमार वर्मा, पृ० ५८ ।
ग. वही — वही, पृ० ५९ ।
ग. वही — वही, पृ० ६१ ।
घ. कवीर-ग्रन्थावली, पृ० ९३ ।
ङ. वही, पृ० ८७ ।
च. कवीर-पटावली, पृ० ६६ ।
छ. वही, पृ०, ६७ ।
ज. वही, पृ०, ४० ।
झ. मतवानी-संग्रह, भाग २, पृ० ४, ३, २५, तथा २७ ।
२. मतवानी-संग्रह—भाग २, पृ० ९२, ९६, १०० ।
३. वही वही—भाग १, पृ० ९९, १०० ।
४. वही वही भाग २ पृ० १०७, १०८, ११० ।
५. वही वही भाग १, पृ० ११३, ११४ ।
६. वही वही भाग २, पृ० ३७, ४०, ४१, ४२, ४३ ।
७. वही वही भाग २, पृ० १४६ ।
तथा वही भाग १, पृ० १२० ।
८. वही वही भाग १, पृ० १२१, १२२, १२३ तथा १२४

हिन्दी सन्त-साहित्य

दूलनदास^१, बुल्लासाहब^२, केजवदास^३, चरनदास^४, सहजोवाई^५, दयावाई^६, गरीबदास^७, गुलाल साहब^८, भीखा साहब^९, पलटू साहब^{१०}, तुलसी साहब^{११} आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सागरूपक की रचना में कवीर^{१२}, मल्लू-दास^{१३}, रज्जव^{१४}, भीखा^{१५}, पलटू साहब^{१६} कुशल है, अभेदरूपक रचना में कवीर^{१७}, और साकेतिक रूपक की रचना में ढरिया (विहार वाले)^{१८} विशेष उल्लेखनीय हैं। समस्तवस्तुसावयव अधिक अभेद रूपकालंकार की रचना में कवि सुन्दरदास बड़े कुशल है।

सन्तों के रूपक अधिकतर रोचक तथा स्पष्ट हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भावों की अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के प्रकटीकरण, दिव्यानुभूति के उल्लेख तथा दूसरों को 'गुंगे के गुड़ का स्वाद' बताने के हेतु, सन्तों की रूपक का माध्यम सबसे अच्छा प्रतीत हुआ। उनके दाम्पत्यप्रेम-परक रूपकों में व्यक्त भाव-सौन्दर्य हृदयग्राही है। विवाह प्रेम और विरह से सम्बन्धित उनके रूपक बड़े हृदयग्राही और प्रभावशाली हैं। इन सन्तों ने प्रायः रूपकों को दो रूपों में बाँधने का प्रयत्न किया है। इनमें से प्रथम उलटवासी^{१९} है और द्वितीय आश्चर्य-

१. मतवानी-सग्रह, भाग २, पृ० १५७, १५९, १६०।
२. वही वही भाग २, पृ० १७०-७१।
३. वही वही भाग, २, पृ० १७६, १७७।
वही वही भाग १, पृ० १४१
४. वही वही भाग २, पृ० १८०, १८४, १८५।
५. वही वही भाग २, पृ० १९१, १९३, १९४।
६. वही वही भाग १, पृ० १६६, १६८, १७०, १७३, १८०।
७. वही वही भाग २, पृ० १९०, १९७, २००।
८. वही वही भाग २, पृ० २०३, २०७, २११, २१४।
९. वही वही भाग २, पृ० २१४।
१०. वही वही भाग २, पृ० २१८, २१९, २२३, २२५।
११. वही वही भाग २, पृ० २३८, २४०, २४४, २४५, २४७।
१२. कवीर-ग्रन्थावली, पृ० ९३, पत्र १६।
१३. मल्लूदास की वानी, पृ० ८, पत्र ५।
१४. रज्जवजी की वानी, पृ० ११, ३३, ४८, ३३७।
१५. भीखा की वानी, पृ० ९९।
१६. पलटू की वानी, पृ० १०४।
१७. कवीर ग्रन्थावली, पृ० ३, तथा ७१।
१८. सन्तवानी सग्रह, भाग १, पृ० १२२।
१९. सुन्दर-ग्रन्थावली प्रथम उल्लास, पृ० ५-६।

रती। गाव भर के लोगो से जो ताई, काकी, ताऊ, चाचा का रिश्ता और मझे जाने वाले लोगो के साथ जिस आत्मीयता का वर्ताव होता, वह बड़ा भला लगा करता। एक तरह से वह आदत ही हो गई।

गौर, तीज आदि त्यौहारो के मेले, उनमे होने वाले खेल-तमाशे, आत्मीयता-स्वहार, ठाकुरो का भी माधारण वर्ग के साथ उत्सव मनाना—सब बड़ा लगता। जोगी लोग जो रात-रात भर अपनी सुरीली गूजती आवाज मे उमे मुनते-मुनते वह किशोर विभोर हो जाता। रामलीला और रासलीला मे वह इतना खो जाता कि उसे सब नृत्य प्रतीत होता और दुखद प्रसंगो मे उमके आम् झरने लगते। वह दुख न देख सकता था, न सह सकता था कि उमने स्वयं दुख मंहा था और उमकी तीव्रता जानता था। उमे न बड़े अच्छे लगते और मनोरजन के अवसर पर जो “आर्या उत्सवा मित्र होता, वह बड़ा अच्छा लगता और वह उममे खुलकर भाग लेता। उमे होली का हुडदग, उमके भट्टे और अण्लीन ढग और मजाक नही अच्छे लगते कि उम अवसर पर वर्ण और जाति का भेद-भाव भूल जाना अच्छा लगता था। भट्टी या दूसरो को छोटा बनाने वाली बातें बड़ी बुरी लगती। वाद मे उमको और आयोजनो मे भाग लेना उसने छोड ही दिया।

II-आगमन .

गावो के निगन्तर आग्रह मे और यह प्रमाणित करने के लिये कि वह नही ह. आखिर कलकत्ता जाने का निश्चय हुआ। ज्योतिषी मे मुहूर्त माते वक्त उमने यही कहा—“पडितजी, मैं वहाँ जा कर सफल होऊँ और भी, लेकिन एक-डेढ वर्ष मे ज्यादा वहाँ नही रहूँ, ऐसा मुहूर्त निकालिये।” णिमा की अर्द्ध-रात्रि को जब उन्होने घर मे प्रस्थान किया तो हाथ मे क्षीर गंगा-मंदिर मे आते लोग सामने मिले, मानो शुभ शकुन द्वारा ईश्वर ने कलकत्ता जाने पर सफलता और उन्नति का आशीर्वाद दिया।

गाव पहले कभी की ही नही थी। वस एक बार बगलवाले गाँव मुकुन्दगढ कोई अनुभव नही, सिर्फ भय और आशंका। जब दिल्ली स्टेशन पहुचा उ कटाने की बात भूल कर वह स्टेशन-मास्टर के कमरे मे चलते पखे को पक रह गया—क्या वस्तु है, जो इतनी तेजी से घूमती है? आश्चर्य की न देख कर मन की धार्मिकता और नियमबद्धता के कारण “कई बार तो कि लौट जाये। लोग ठीक ही कहते थे कि कलकत्ता तुम्हारे विचारो के नही पडेगा।” लेकिन गाव की निन्दा की जो मार्मिक चोट लगी थी, उमक रखा और वापस वे नही गये। रेल मे छुआछूत के डर से खाया पकाने की धर्मशाला की गन्दगी मे स्नान-ध्यान नही हो पाया लेकिन धीरे-धीरे प्रा भी मिल गया, शिव-मन्दिर भी मिल गया जहा स्नान और पूजन हो पाया। ग्लानि कम होती गई। यही नही, ऐसा भी विश्वास हुआ कि कितनी नाइया हो, भगवान् कोई न कोई रास्ता निकाल ही देगा।